

धर्म

एक कसौटी : एक रेखा

हिन्दुस्तान में धर्म शब्द बहुत प्रिय रहा है। उसकी अत्यंत प्रियता के कारण उसकी मर्यादा में कुछ उन वस्तुओं का भी समावेश हो गया, जो इष्ट नहीं हैं। अनिष्ट का प्रवेश होने पर उसकी परीक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। परीक्षा का पहला प्रकार कसौटी है। उस पर रेखा खींचते ही स्वर्ण परीक्षित हो जाता है। धर्म की कसौटी है मानवीय एकता की अनुभूति। हृदय और मस्तिष्क पर अभेद की रेखा खींचित होते ही धर्म परीक्षित हो जाता है।

अहिंसा का आधार अभेद-बुद्धि है। मानवीय एकता की अनुभूति उसी की एक लय है। उन्नीसवीं शताब्दी में विद्वान् लेखक ने अनेक समस्याओं का समाधान देखा है।

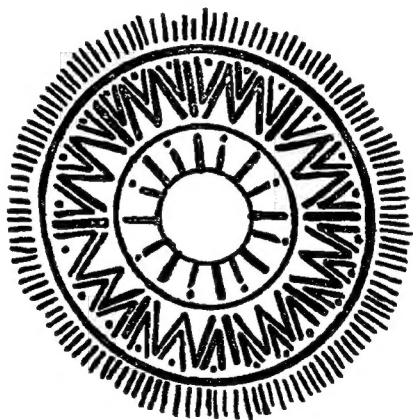
आचार्यश्री परिव्राजक हैं। आपने हजारों-हजारों मील का परिव्रजन किया है। परिव्रजन-काल में आप हजारों-हजारों व्यक्तियों से मिले हैं, सैकड़ों-सैकड़ों सस्थानों में गये हैं, अनेक लोगों से बातचीत की है और हर वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इन सबका विहगावलोकन है।

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

आचार्य तुलसी

धर्म

एक कसौटी: एक रेखा

मैं परिव्राजक हूँ। मैंने हजारो-हजारो मीलों का परिव्रजन किया है। परिव्रजन-काल में मैं हजारो-हजारो व्यक्तियों से मिला हूँ, सैकड़ो-सैकड़ो सस्थानों में गया हूँ, अनेक लोगों से बातचीत की है और हर वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इन सबका विहंगावलोकन है।

मुनि दुलहराज ने परिव्रजन की विपुल सामग्री से कुछेक अंशों का सकलन और मपादन कर प्रस्तुत पुस्तक तैयार की है। यह पाठकों को बहु-मुखी जानकारी देगी।

वल्लभ निकेतन—अणुव्रत ग्राम
बगलौर

—आचार्य तुलसी

२२ अगस्त, १९६९

पहला वचन

हिन्दुमान में धर्म शब्द बहुत प्रिय है। उसकी अर्थ-प्रतिष्ठा के कारण उसकी मर्यादा में कुछ उन वस्तुओं का भी समावेश हो गया, जो इष्ट नहीं हैं। अनिष्ट का प्रवेश होने पर धर्मकी परीक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। हमारे मनीषी विद्वानों ने कहा

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते,
निर्घर्षण-छेदननाप नाटनैः ।
तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते,
श्रुतेन जीलेन तपोदयागुणैः ॥

मूल्य चार रुपए पचास पैसे

प्रथम संस्करण, १९६६

० ०

प्रकाशक

कमलेश चतुर्वेदी

प्रबन्धक, आदर्श साहित्य संघ

वरु (राजस्थान)

मुद्रक न्याम प्रिंटर्स, दिल्ली-३०

पहला वचन

हिन्दुस्तान में धर्म शब्द बहुत प्रिय रहा है। उसकी अत्यन्त प्रियता के कारण उसकी मर्यादा में कुछ उन वस्तुओं का भी समावेश हो गया, जो इष्ट नहीं हैं। अनिष्ट का प्रवेश होने पर उसकी परीक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। हमारे मनीषी चिंतकों ने कहा

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते,
निर्घर्षणच्छेदनतापं ताडनैः ।
तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते,
श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणैः ॥

जैसे निर्घर्षण, छेदन, ताप और ताड़न से स्वर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार श्रुत, शील, तप और दया से धर्म की परीक्षा की जाती है।

परीक्षा का पहला प्रकार कसौटी है। उस पर रेखा खिंचते ही स्वर्ण परीक्षित हो जाता है। धर्म की कसौटी है मानवीय एकता की अनुभूति। हृदय और मस्तिष्क पर अभेद की रेखा खिंचते होते ही धर्म परीक्षित हो जाता है।

अहिंसा का आधार अभेद-बुद्धि है। मानवीय एकता की अनुभूति उसी की एक लय है। इसी लय में मैंने अनेक समस्याओं का समाधान देखा है।

मैं परिव्राजक हूँ। मैंने हजारो-हजारो भीलों का परिव्रजन किया है। परिव्रजन-काल में मैं हजारो-हजारो व्यक्तियों से मिला हूँ, सैकड़ो-सैकड़ो सस्थानों में गया हूँ अनेक लोगों से बातचीत की है और हर वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इन सबका विहगावनोक्त है।

मुनि दुलहराज ने परिव्रजन की विपुल सामग्री से कुछेक अंशों का सकलन और संपादन कर प्रस्तुत पुस्तक तैयार की है। यह पाठकों को बहु-मुखी जानकारी देगी।

वल्लभ निकेतन—अणुव्रत ग्राम
बगलौर

—आचार्य तुलसी

२२ अगस्त, १९६६

अनुक्रम

पहला अध्याय अध्यात्म का परिप्रेक्ष्य

समस्या के बीज हिंसा की मिट्टी	३
सामाजिक विकास और अहिंसा	८
अहिंसात्मक प्रतिरोध	११
अहिंसक शक्तियों का संगठन	१८
शांति और लोकमत	२०
स्वतंत्रता का मूल्य	२३
लोकतंत्र और अहिंसा	२६
जीवन एक प्रयोग-भूमि	२६
स्वार्थ चेतना नैतिक चेतना	३४
जीवन-शुद्धि	४२
सर्वधर्म-समन्वय	४४
मानव-धर्म	४७
युगचिन्ता	४६
विसर्जन	५१
मेरी यात्रा जिज्ञासा और समाधान	५३
मैं क्यों घूम रहा हूँ ?	५६
उपवास और महात्मा गांधी	६३

गांधी एक कसौटिया अनेक	७१
अस्पृश्यता मानसिक गुलामी	७६
सेठ गोविन्ददास के प्रश्न आचार्य तुलसी के उत्तर	८१
विद्यार्थी जीवन एक समस्या, एक समाधान	८८
युवक-शक्ति	९१

दूसरा अध्याय जैन धर्म

जैन धर्म और अणुव्रत	९५
जैन दर्शन और अणुव्रत	९७
भगवान् महावीर और आध्यात्मिक मानदंड	१०३
भगवान् महावीर की देन	१०६
जैन एकता की दिशा में	११२
तीर्थंकर और सिद्ध	११६
यदि महावीर तीर्थंकर नहीं होते ?	१२१
दीक्षान्त प्रवचन	१२५
विचार-समीक्षा	१२७
दक्षिण भारत के जैन आचार्य	१२९
सम्मेल-शिखर	१३०
मगटन की अपेक्षा	१३२
समन्वय	१३४
वर्तमान मदर्भ में शास्त्रों का मूल्यांकन	१३५

तीसरा अध्याय विविधा

पत्र और पत्र-प्रतिनिधि

अहमदाबाद	१३६
वम्बई	१८०
किशोर डोयी	१४४

राजशेखर	१५०
त्रिवेन्द्रम—केरल	१५३
पालघाट—केरल	१५५
वगलौर	१५६

व्यक्ति

डा० राजेन्द्रप्रसाद [१]	१५८
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद [२]	१६०
तटस्थता के सूत्रधार—पंडित तेहरू	१६१
लालबहादुर शास्त्री	१६४
डा० जाकिर हुसैन	१६६
मोरारजी भाई	१६७
मन्त्री मुनि मगनलालजी	१६९
चपतराय जैन	१७१
मुनि चौथमल	१७२
श्री जुगलकिशोर विहला	१७३
भाचार्य जवाहरलालजी	१७६
श्रीमद् राजचन्द्र	१७७
देवीलाल साभर	१७९
सुगनचन्द आचलिया	१८०
जयचदलाल दफ्तरी	१८३
सेठ सुमेरमलजी दूगड	१८५
भवरलाल दूगड	१८७
सोहनलाल सेठिया	१९०
मोहनलाल खटेड	१९१
गणेशमल कठौतिया	१९४
घनराज वैद	१९५

मदनचन्द गोठी	१९६
सागरमल वैद	१९७
मानसिंह	१९८
पन्नालाल सरावगी	१९९
तखतमल पगारिया	२००

मत-अभिमत

'नैतिक पाठमाला'	२०१
'पञ्चसूत्रम्'	२०३
'श्रमण भगवान् महावीर तथा मासाहार परिहार'	२०५
'जैन धर्म अने मासाहार परिहार'	२०६
'सबोधि'	२०७
'भगवान् महावीर की बोध-कथाए'	२११
'सूक्ति त्रिवेणी'	२१२
'आगम और त्रियिटक एक अनुशीलन'	२१३
'अणुयुग'	२१४
'अहिंसावाणी'	२१५
पूना	२१६

संस्थान

सरस्वती विहार, दिल्ली	२१७
गांधी संग्रहालय, अहमदाबाद	२१८
भारतीय ज्ञानपीठ	२१९
हिन्दू धर्म-परिषद्	२२०
विहार योग-विद्यालय	२२१
राष्ट्रभाषा सभा, पूना	२२२
वैदिक मशोधन मंडल, पूना	२२३

कलाक्षेत्र, मद्रास	२२४
पशु-कल्याण सस्थान, मद्रास	२२५
महिला शिविर, अरला काचन	२२६
राजस्थान प्रांतीय अणुव्रत समिति	२२७
मद्यनिषेध-सम्मेलन	२२८
लोकतंत्रीय सम्मेलन	२२९
उपासक सच	२३०

पर्व

गणराज्य-दिवस	२३०
गांधी-शताब्दी	२३४
सवत्सरी	२३५
पर्युषणा	२३६
राष्ट्रीय एकता दिवस	२३७

नैतिक सदस्य

एक	२३८
दो	२३९
तीन	२४०
चार	२४१
पाँच	२४२

अध्यात्म का परिप्रेक्ष्य

समस्या के बीज : हिंसा की मिट्टी

वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि अधिकांश समस्याएँ हिंसा की भावना से उत्पन्न हैं। युद्ध, लड़ाई और सघर्ष इन सबका मूल भय है। बिजली जैसे उमड़ने हुए बादलों की सूचना देती है, वैसे ही भय हिंसा के अवतरण का सूचन देता है। भय हिंसा से उत्पन्न होता है और हिंसा भय से उत्पन्न होती है। यदि एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा नहीं करता, उसे नहीं सताता, नहीं ठगता और नहीं मारता तो मानवीय सपकों में भय का जन्म ही नहीं होता। किन्तु एक आदमी ने दूसरे आदमी को सताया है, लूटा है, ठगा है, तिरस्कृत किया है और मारा है, इसीलिए मनुष्य के मन में भय की सृष्टि हुई है। वह भय से प्रेरित होकर ही शस्त्र-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रस्तर आयुधों से अणु-आयुधों तक के विकास की पृष्ठभूमि में भय ही सबसे बड़ा प्रेरक तत्त्व है। एक मनुष्य धन का संग्रह करता है। उससे आप पूछिये, तुम संग्रह क्यों करते हो? उसका सहज उत्तर होगा कि वह बुढ़ापे में काम आएगा। बीमारी होने पर उसके बिना और सहारा ही क्या है? बुढ़ापे और बीमारी में सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। इसी भय से प्रेरित होकर मनुष्य संग्रह करता है। यदि जीवन की सुरक्षा को कोई आश्वासन हो तो संग्रह की प्रेरणा अपने आप शिथिल हो जाती है। संग्रह हिंसा है। उसकी प्रेरणा भय है। भय सब जगह वास्तविक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार वह काल्पनिक

भी होता है । किन्तु एक जगह वह वास्तविक होता है तो पाँच जगह काल्पनिक भी चल जाता है । खोटा सिक्का सच्चे सिक्के के आधार पर ही चलता है ।

हिंसा और भय से बचने के लिए ही मनुष्य ने समाज का निर्माण किया था । जीवन की सुरक्षा का आश्वासन पाने के लिए ही मनुष्य ने समाज का निर्माण किया था । क्या आज समाज उसे आश्वासन दे रहा है ? क्या समाज में उसे आश्वामन देने की क्षमता है ? मैं उस सामाजिक व्यवस्था को ऋद्धिपूर्ण मानता हूँ जो मनुष्य को सुरक्षा का आश्वासन नहीं देती । जीवन की हर समस्या और दुर्बलता के लिए आश्वासन दे सके ऐसी समाज-व्यवस्था में ही अहिंसा के बीज अकुरित हो सकते हैं । आज समूचे मसार में विद्यार्थी एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है । क्या नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सघर्ष करने के लिए ही उत्पन्न हुई है ? क्या विद्यार्थी के उफनते हुए आक्रोश के पीछे पुरानी पीढ़ी की हिंसा का ताप नहीं है ? हर नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से हिंसा के विचार विरासत में मिलते आ रहे हैं । पुरानी पीढ़ी का अपना अभिनिवेश ही नई पीढ़ी को विद्रोह के लिए विवश कर रहा है । देश और काल के साथ बनने वाले विचार और जीवनक्रम जब शाश्वत का रूप ले लेते हैं तब नई पीढ़ी के मन में पुरानी पीढ़ी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है ।

विचार एक प्रवाह है, व्यवस्था एक परम्परा है । प्रवाह अपनी गति से आगे बढ़ता रहे और परम्परा उत्तरोत्तर गतिशील रहे तब भय पैदा नहीं होता । उसकी गति अवरुद्ध हो जाने पर वे भय के हेतु बन जाते हैं । भारतीय दर्शन में मिथ्या-दृष्टिकोण की लम्बी चर्चा मिलती है । अशाश्वत को शाश्वत और शाश्वत को अशाश्वत मानना मिथ्या-दृष्टिकोण है । जो अपना नहीं है, उसे अपना और जो अपना है उसे अपना नहीं मानना मिथ्या-दृष्टिकोण है । इसमें भय उत्पन्न होता है । सत्य की परिधि में पहुँचे बिना कोई भी आदमी अभय नहीं हो सकता और अभय हुए बिना कोई भी आदमी अहिंसक नहीं हो सकता ।

वास्तविकता की भूमिका पर पहुँचकर यदि विद्यार्थी-समस्या को देखा जाए तो उसके समाधान में मुझे कोई सन्देह नहीं है। आज के विद्यार्थी के मन में पुराने सामाजिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। यदि उन्हें नए विचारों, नई आर्थिक समस्याओं और नए सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का अवसर दिया जाए तो हिंसक उपद्रव सहज ही निरस्त हो सकते हैं।

विद्यार्थी-समस्या का एक दूसरा पहलू भी है और वह बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। कुछ लोग हिंसा की सफलता में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि हिंसा से लक्ष्य के निकट जितना शीघ्र पहुँचा जा सकता है, उतना अहिंसा से नहीं पहुँचा जा सकता। वे विद्यार्थियों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं और विद्यार्थी अनुभव की अपरिपक्वता के कारण उसे स्वीकार कर लेते हैं। हिंसा से कुछ काम सध जाते हैं। उससे उसमें विश्वास पैदा हो जाता है। यह विश्वास बहुत बड़ा श्रम है। सब कार्य न हिंसा से सधते हैं और न अहिंसा से। कुछ काम हिंसा से हो सकते हैं और कुछ काम अहिंसा से। ये दोनों दृष्टिकोण सामने रहे तो मनुष्य का चिन्तन एकांगी नहीं बनता और वह हिंसा को ही कार्य-सिद्धि का एकमात्र साधन नहीं मानता।

हिंसा, दवाव व विरोध के द्वारा समस्या सुलझाने का प्रशिक्षण समूचे व्यवहार से प्राप्त होता है। किन्तु अहिंसा व सापेक्ष दृष्टिकोण से समस्या के समाधान का प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसलिए यदि विद्यार्थी अपनी समस्या सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह दोष किसका है? कम-से-कम विद्यार्थियों का नहीं है। वे उसी शस्त्र का उपयोग करते हैं जो उन्हें परम्परा से प्राप्त होता है। अहिंसा का अस्त्र उन्हें प्राप्त ही नहीं है, फिर वे उसका उपयोग कैसे करेंगे?

इस द्वेष की भागी है पुरानी पीढ़ी—अभिभावक और शिक्षक या शिक्षा-व्यवस्था के सूत्रधार। हमारे शिक्षाशास्त्री क्या यह अनुभव नहीं करते कि शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र

की भाँति अहिंसा भी विद्या की एक शाखा है। उसका अध्ययन उक्त विद्या-शाखाओं से कम आवश्यक नहीं है। वह केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं है, वह जीवन-व्यवहार की सफलता का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। पारिवारिक जीवन, पड़ोसी जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और पारस्परिक सम्पर्क—इन सभी क्षेत्रों में अहिंसा के प्रयोग किए जा सकते हैं। आप गाली देकर जो बात नहीं मनवा सकते, वह प्रेम देकर मनवा सकते हैं। मैं इस यात्रा के दौरान महरोली आश्रम में गया था। वहाँ ईश्वरभाई देसाई मिले। वे मानसिक चिकित्सा करते हैं। हजारों पागलों की उन्होंने चिकित्सा की है। बड़े-से-बड़े पागल को भी उन्होंने साकल से नहीं बाँधा। वे उस चिकित्सा में प्रेम का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में वे बहुत सफल हुए हैं। अहिंसा के मूल्य के विषय में हमारा ज्ञान बहुत अल्प है। यह कहकर भी मैं अत्युक्ति नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जैसा है। इसीलिए हर छोटी समस्या को भी हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। जो गाँव को खोलना नहीं जानता, उसके हाथ में जाकर वह और घुल जाती है।

अहिंसा के अध्ययन को मैं समाजशास्त्रीय अध्ययन का अनिवार्य अंग मानता हूँ। कोई आदमी सामाजिक तो है, किन्तु अहिंसा से अभिज्ञ नहीं है, यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई आदमी जीवित तो है किन्तु प्राण में अभिज्ञ नहीं है। अहिंसा सामाजिक जीवन की प्राण-प्रतिष्ठा है। उसे समझे बिना कोई व्यक्ति दूसरे के साथ सत्-व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरे के साथ असत्-व्यवहार कर वह उनसे सत्-व्यवहार की आशा नहीं रख सकता। अहिंसा प्रवृत्ति के असत् अंश का शोधन करती है, इसलिए हर प्रवृत्ति के साथ उसका अनिवार्य सम्बन्ध है। विद्यार्थी-समस्या का स्थायी समाधान अहिंसा की शिक्षा और उसके सक्रिय प्रयोग से बढ़कर कोई है, ऐसा मुझे प्रतिभासित नहीं होता।

हिंसा के अनेक रूप हैं। कुछ रूप वर्तमान में अप्रिय लगते हैं, कुछ वर्तमान में प्रिय लगते हैं, किन्तु परिणामकाल में अप्रिय लगते हैं। दक्षिण भारत में शैवों ने जैनो को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया, तब उन्हें

वह कार्य बहुत प्रिय लगा। किन्तु जब मुसलमानों ने शौवों को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया तब उन्हें वह प्रिय नहीं लगा। हिंसा की परम्परा का एक बार सूत्रपात हो जाता है, वह दीर्घकाल तक चलता रहता है। कभी-कभी हिंसा का प्रवाह सूक्ष्म होकर भूमिगत हो जाता है। ईसाई प्रचारकों द्वारा जो धर्म-परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, उसका माध्यम सेवा है। उसमें हिंसा का रूप दृश्य नहीं है। किन्तु सेवा का परिणाम धर्म-परिवर्तन आए, उसका आंतरिक रूप सेवा कैसे हो सकता है? ईसाई प्रचारकों द्वारा किया जाने वाला कार्य हिन्दुओं को प्रिय नहीं लग रहा है। किन्तु इस अप्रियता का मूल हिंसा की प्राथमिक प्रियता में छिपा हुआ है।

वर्तमान की शासन-पद्धतियाँ नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सीमा सिमटती जा रही है। क्या सुविधा स्वतन्त्रता से अधिक मूल्यवान है? नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुविधा देकर स्वतन्त्रता क्यों छीनी जा रही है? मेरी दृष्टि में यह हिंसा की प्रतिक्रिया है। वैयक्तिक स्वार्थ की पूर्ति बहुत प्रिय लगती है। वह जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे नियंत्रण को निमंत्रण मिलता जाता है। बहुत लोग समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था से घबराते हैं। उनमें वैयक्तिक इच्छा पर काफी अकुश रहता है। इसलिए उनसे घबराते हैं। क्या इन व्यवस्थाओं का जन्म निरकुश स्वार्थ-पूर्ति के कारण नहीं हुआ है? यदि बौद्धिक लोगों द्वारा मन्दमति लोगों के स्वार्थों का हनन नहीं होता तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आती। दूसरों के स्वार्थों के हनन का बदला अपने स्वार्थों की हत्या कर चुकाना पड़ेगा, यह कल्पना उन लोगों को नहीं थी, जो ईश्वरीय सत्ता का आशीर्वाद लेकर गरीबों पर शासन करने के लिए ही इस धरती पर पैदा हुए थे।

भगवान् महावीर अहिंसा के सर्वाधिक प्रभावशाली व्याख्याता थे। उन्होंने कहा था—‘जितने दुःख हैं, वे सब हिंसा से उत्पन्न हैं।’ इस अनुभूति के मदर्भ में वर्तमान समस्याओं की आत्मा प्रस्फुट होती है और वर्तमान समस्याओं के सदर्भ में उस अनुभूति की आत्मा प्रस्फुट होती है।’

सामाजिक विकास और अहिंसा

अहिंसा मे मेरा अधविश्वास नहीं है। वह मेरे जीवन की प्रकाश रेखा है। मैंने उससे अपने जीवन को आलोकित करने का प्रयत्न किया है। मैं उममे बहुत सतुष्ट और प्रसन्न हू।

सभ्यता के आदिकाल मे मनुष्य जगली था। दीर्घकालीन अनुभव के बाद उसे अहिंसा का आधार मिला और उमने ममाज की नीव डाली। ममाज-रचना का आदिविन्दु अहिंसा है।

देह धारण के लिए मनुष्य दूसरे पदार्थों पर निर्भर है। वे हिंसा के द्वारा प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य की सहज कठिनाई है कि वह हिंसा के बिना जी नहीं पाता। इस प्रकार एक ही व्यक्तित्व मे हिंसा और अहिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं। हिंसा की अनिवार्यता जीवन-धारण के लिए है और अहिंसा की अनिवार्यता व्यक्तित्व के विकाम के लिए है। सामाजिक प्राणी का जीवन-धारण अहिंसा के द्वारा नहीं हो सकता, यह ध्रुव मत्य है और इतना ही ध्रुव सत्य यह है कि व्यक्तित्व (या चरित्र) का विकाम हिंसा के द्वारा नहीं हो सकता। इसीलिए एक सामाजिक प्राणी हिंसा और अहिंसा दोनों के साथ समझौता कर अपना जीवन चनाता है।

हिंसा और अहिंसा मतुलित रूप मे चलते हैं तब जीवन का रथ अपने मार्ग पर चलता जाता है। कभी-कभी वह मतुलन विगड जाता है और नई-नई समस्याए उभर आती हैं। आज हिंसा की कुछ विशेष समस्याए उभरी

हुई हैं। कुछ लोग जो सत्ता या धन से सम्पन्न हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का आग्रह मिलता है। वे सत्ता और धनहीन मनुष्यों की कठिनाइयों को सुनने-समझने तथा उनका उचित मूल्यांकन करने को तैयार नहीं हैं। जो वर्ग सत्ता और धन से हीन है, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया का मनोभाव रूढ़ हो गया है। वह उच्चवर्ग को हिंसा के द्वारा पराजित करने की धुन में है। इस प्रकार एक ओर से हिंसा की भट्टी में ईंधन डाला जा रहा है और दूसरी ओर से हिंसा की आग प्रज्वलित हो रही है।

मनुष्य को सामाजिक जीवन में हिंसा पसन्द नहीं है। दबाव हिंसा है, पराधीनता हिंसा है, शोषण हिंसा है और अन्याय हिंसा है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि दूसरा उस पर दबाव डाले, उसे पराधीन बनाए, उसका शोषण करे तथा उसके साथ अन्याय करे। मनुष्य हृदय से अहिंसा चाहता है, इसका सबसे बड़ा साक्ष्य यह है कि वह अपने प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं चाहता। यदि उसे अहिंसा इष्ट न हो तो वह अपने प्रति हिंसात्मक व्यवहार क्यों नहीं चाहेगा? सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़फोड़ करनेवाला क्या यह चाहेगा कि कोई आदमी उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुँचाए? दूसरों को हानि पहुँचाना शायद किसी को इष्ट नहीं है। हिंसा किसी को इष्ट नहीं है। वह सदेह, भय या प्रतिक्रियात्मक या प्रतिशोधात्मक भावना से की जाती है। आदमी अनेक कारणों से विवश होकर हिंसा करता है। मैं मानता हूँ कि हिंसात्मक घटनाओं में हिंसा करने वाला ही दोषभागी नहीं होता, वे लोग भी उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो हिंसक घटनाओं के अनुकूल वातावरण को बनाए रखते हैं। हिंसक समस्याओं का समाधान इसीलिए नहीं हो रहा है कि हम हिंसा की आग को देख पाते हैं, किन्तु उसे प्रज्वलित करने वाले ईंधन को देखने की चेष्टा नहीं करते।

मैं समस्या के समाधान का सबसे अच्छा तरीका यह मानता हूँ कि काय की अपेक्षा कारण पर और परिणाम की अपेक्षा प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान दिया जाए। बीमारी का स्थायी इलाज तब तक संभव नहीं जब तक उसके कारणों को नहीं मिटाया जाता। कुत्ते के सामने एक डेला फेंकिए, वह

उसे चाटने लग जाएगा। सिंह पर कोई गोली दागता है तब वह गोली की ओर ध्यान न देकर गोली दागने वाले पर ध्यान देता है। कुत्ता केवल सामने की घटना को देखता है। सिंह उस बात को समझता है कि गोली की तुलना में गोली दागने वाला कहीं अधिक खतरनाक है। कुत्ते का व्यवहार समस्याओं के हल में सहायक नहीं हो सकता। यदि सचमुच मनुष्य चाहता है कि समस्याओं का समाधान हो तो उसे सिंह का व्यवहार अपनाना ही होगा।

एक आदमी दूसरे आदमी को अच्छा माने, एक गोरा आदमी दूसरे काले आदमी से घृणा करे, एक प्रभुत्व-सम्पन्न आदमी दूसरे साधारण आदमी की उपेक्षा करे, एक बुद्धि-सम्पन्न आदमी दूसरे अल्पबुद्धि आदमी का शोषण करे या उसके साथ अन्याय करे, एक सबल आदमी दुर्बल आदमी को दबाए—हिंसा को उभारनेवाली ये सारी स्थितियाँ चलती रहे और हिंसा की आग न भभके, यह कैसे संभव होगा ?

केवल किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है। दूसरों के वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों का हनन करना भी हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा ही समाज में अशान्ति का वातावरण तैयार करती है।

अहिंसा के विकास के लिए अणुव्रत में पहला व्रत है कि मनुष्य सकल्पी हिंसा न करे—दूसरों के हितों पर आक्रमण न करे। इस व्रत को स्वीकार करने का अर्थ है मानवीय एकता का मूल्यांकन करना। भगवान् महावीर ने मानवीय एकता का बहुत सुन्दर शब्दों में प्रतिपादन किया है

“तुम मि नाम सच्चैव ज हतब्ब ति मन्नसि।

तुम सि नाम सच्चैव ज अज्जावेयव्व ति मन्नमि ॥”

‘जिसे तू मारना चाहता है, हानि पहुँचाना चाहता है, वह तू ही है।

जिसे तू अधीन करना चाहता है, वह तू ही है।’

जिम दिन इस एकत्व की अनुभूति होगी, वह दिन मानवीय समस्याओं के समाधान का दिन होगा।

आकाशवाणी, वगलौर

१६ जगस्त १९६६

अहिंसात्मक प्रतिरोध

मुझे प्रसन्नता है कि मैं गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी में आया हूँ। बारह वर्ष पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। उस समय केवल सात दिन रहना हुआ था। फिर बम्बई में चातुर्मास बिताने चला गया। तब से ही मेरी इच्छा थी कि अहमदाबाद में समय दूँ और आप लोगों की भी इच्छा थी कि यहाँ आऊँ।

ऐसे कामों के लिए चार चीजों की आवश्यकता है—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन चारों का सहयोग हुआ, समानता हुई और इस बार मैं यहाँ आ गया। चातुर्मास यही होने वाला है।

आप सबने जो मेरा अभिनन्दन किया है, वह मेरा अभिनन्दन नहीं है। वह अभिनन्दन अध्यात्म का है, सत्य-अहिंसा का है, भारतीय संस्कृति का है, अणुव्रत का है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः मेरा अभिनन्दन सामान्य नेताओं से भिन्न होना चाहिए वरन् वह मात्र औपचारिक ही रह जाता है। मेरा स्वागत इस प्रकार होना चाहिए कि मैं जो विचार आप सब लोगों के समक्ष रखता हूँ, उस पर पूर्णरूपेण ध्यान दिया जाए, उसमें सहयोग देने का प्रयत्न हो। केवल क्षिप्ताचार के नाते अभिनन्दन आदि करना उचित नहीं। मेरा विश्वास है कि यहाँ की जनता सही माने में मेरा अभिनन्दन करेगी। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि आपको अपने विचारों में से कुछ दूँ और कुछ लूँ भी। मैं सिद्ध नहीं, साधक हूँ, पंडित नहीं,

विद्यार्थी हूँ। अतः लेना भी अनिवार्य है। यह आपस की अदना-बदली है। भारत ने अनेक युग देखे हैं। एक युग में शताब्दियों की गुलामी को तोड़ दिया। उस समय यहा की जनता ने सोचा था कि आजादी मिलते ही भारत स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज जो कुछ हमारे सामने है, उस पर से लगता है कि वह सब स्वप्न मात्र था। आज वह एकता, पुरुषार्थ कहीं दिखाई नहीं देता। उस समय लक्ष्य एक था। लेकिन मात्र राजनैतिक आजादी मिली। सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि की गुलामी ज्यों-की-त्यों कायम रही।

आज सारा देश गरीबी मिटाने की चिन्ता से परेशान है। खाद्य-समस्या सबको परेशान किए है। पड़ोसी देशों की भावना भी अच्छी नहीं है। अनेक समस्याएँ हैं। परन्तु सबसे कठिन समस्या है, भारत की नैतिकता की, चरित्र की। यह देश आज गरीबी और अभाव से बढ़कर नैतिकता में कगाल है। आज हमारे सामने सवाल है कि भारत सबसे पहले अपनी अनैतिकता को कैसे दूर करे? जो देश आज उन्नत कहे जाते हैं, उनकी ओर देखें तो पता चलेगा कि कठिन श्रम और नैतिकता के आधार पर ही उन्होंने उन्नति की है। भारत बैठे-बैठे अपनी उन्नति करना चाहता है। यह सम्भव नहीं है। भले ही कुछ तात्कालिक लाभ दिख जाए। तात्कालिक लाभ से हमारा बहुत बड़ा हित नहीं होगा। इसलिए हमें शीघ्रकालिक नैतिकता का विचार करके आगे को कदम बढ़ाना चाहिए।

दुनिया भर में जो अनेक हिंसक क्रांतियाँ हुई हैं, उन पर दुनिया भर के विचारकों ने अपना मत प्रकट किया है कि वह असफल रहा है। अहिंसक क्रांति के लिए भी यही सवाल है। अहिंसक क्रांति का नमूना कहीं दिया नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंसक व्यक्तियों में जितनी निष्ठा अपने विचारों पर है, उतनी अहिंसक व्यक्तियों में निष्ठा नहीं है। अगर अहिंसक लोगों में निष्ठा ही दृढ़ नहीं हो तो सफलता कैसे मिलेगी?

एक चिंतक विद्वान् ने कहा है कि हिंसक नीतियाँ सफल नहीं हो सकी। अहिंसा की सफलता के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक शक्तियाँ

होनी चाहिए। प्रतिरोधात्मक शक्तियों के बिना अहिंसा तेजहीन हो जाएगी यानी बुराई देखते हैं, परन्तु प्रतिकार नहीं किया, उसे खत्म करने का प्रयास नहीं किया तो उससे सामाजिक लाभ नहीं हो सकता।

हमारे अवतारों ने ऐसा प्रयास किया है। भगवान् पार्श्वनाथ के युग में क्रियाकाण्ड बढ़ गया था। लोग चारों ओर अग्नि जलाकर सूर्य की रोशनी में बैठकर तपस्या करते थे। उससे उन्हें समाधान था। पार्श्वनाथजी को इस व्यवहार में हिंसा दीखी। उन्होंने आगे बढ़कर निर्विकार, ईर्ष्यारहित मन से इस पाखण्ड के खिलाफ ललकार लगाई। तपस्या का अर्थ है कर्मरूपी शत्रुओं को तपाया जाए। पचाग्नि ध्वनि में जो लकड़ी जल रही है, उसमें नाग का एक जोड़ा है। वह बेकसूर मारा जाएगा। उनकी इस बात पर लोगो ने भरोसा नहीं किया। आखिर मिस्त्री बुलाकर लकड़ी को चीरा गया। उसमें दो बड़े-बड़े नाग निकले। भगवान् महावीर ने भी प्रतिकारात्मक विरोध किया था। उस समय दास-प्रथा चालू थी। लोग मनुष्य को खरीदकर उससे मनचाहे काम कराते थे। भगवान् ने इसके विरोध में आवाज उठाई। विरोध सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने सब सुन लिया। हमारे सामने महात्मा गांधी ने भी ऐसा प्रतिरोध करके लाखों युवकों की आखें खोल दी।

आज जो हड़ताल, घेराव आदि के तरह-तरह रूप सामने आ रहे हैं, वे भी तो प्रतिकार ही हैं। गांधी के नाम पर अहिंसा पथ-बिहीन होकर रास्ता ढूँढ़ रही है। आज हमें विचारपूर्वक पुराने ऋषियों के कहे अनुसार चलना चाहिए।

जनता में आत्म-विश्वास पैदा होना चाहिए। आज लोगो में परस्पर का विश्वास नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जनतंत्र में भी प्रतिरोधात्मक शक्ति है। विरोधी दलों का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए था। लेकिन आज तो लगता है विरोधी दल का काम विरोध करना मात्र रह गया है। सही का समयन समाप्त हो गया। सरकार के लोग भी विरोधी लोगो के साथ दैसे ही पेश आते हैं। आज दोनों ओर से सत्ता

चलो, कक्षा छोड़ दे तो हजारों विद्यार्थियों का एक समूह उनके पीछे हो जाएगा। हल्ला मचाते हैं और दूसरे गलत तरीकों से प्रतिवाद करते हैं। इन सबका अर्थ है कि मानव मानव नहीं रहना चाहता है। मैं विद्यार्थियों का साथ देने को तैयार हूँ लेकिन प्रतिकार का सुन्दर और अहिंसक विकल्प ढूँढना होगा। प्रतिकार का अगर ऐसा ही माधन रहा तो भारत का क्या होगा ?

कभी पृथ्वी भर के मनुष्य भारत आकर सीखते थे। विदेशियों ने लिखा है कि यहाँ घरों में ताले नहीं लगते हैं, क्योंकि चोरिया नहीं होती थी। आज इस देश को क्या हो गया है ? आज हर चीज हमें बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ तक कि धर्मगुरु भी बाहर से आ रहे हैं।

बन्धुओं ! हम छोटे-छोटे व्रतों को स्वीकार कर अपना विकास करें और देश का उद्धार करें।

इस भूमि से मेरा आकर्षण है। यह चिन्तन की भूमि रही है। यहाँ आकर हम आपस में चिन्तन करें और सहयोग का रास्ता निकालने की कोशिश करें।

मैंने अपने जीवन में मुख्य तीन उद्देश्य माने हैं

- १ इस जीवन में मानवता के निर्माण में जितना सहयोग दे सकूँ, दूँ।
- २ धर्म के बारे में लोग भ्रान्त हैं। धर्म की जो धुधली परिभाषा है, उससे बुद्धिजीवी लोग दूर हो रहे हैं। लोग इसके लिए आज की शिक्षण-प्रणाली, विज्ञान आदि को दोष देते हैं। लेकिन इनसे अधिक दोषी हम हैं। अगर धर्म का सही रूप जनता के समक्ष रखा जाए तो वह अवश्य ही स्वीकार करेगी, विशेषकर बुद्धिजीवी लोग तो सबसे आगे रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि धर्म का सही रूप जनता के सामने आए।

- ३ धर्म-सम्प्रदायो को समीप लाने की कोशिश करूंगा । कम-से-कम जैनो के बीच समन्वय की बात तो हो । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अहमदावाद के नागरिक मुझे इस कार्य में पूरा सहयोग देंगे ।

अहमदावाद

१६ ७ ६७

अहिसक शक्तियो का संगटन

“किसी सर्वोदय सम्मेलन मे उपस्थित होने का मेरे लिए यह प्रथम अवसर है। अहमदाबाद मे यह अवसर आया, अत मैंने सोचा कि जो एक देश-व्यापी काम चल रहा है, मुझे उसे जानना और समझना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज देश मे करने के लिए इतना काम है कि एक बार सारा देश उसे करने लग जाए तो भी काम पूरा नहीं होगा। हमारे धर्मशास्त्रो मे चार प्रकार के पुरुष बतलाये हैं

१ आत्मानुकम्पी।

२ परानुकम्पी।

३ उभयानुकम्पी।

४ अनुभयानुकम्पी।

आत्मानुकम्पी वे हैं जो केवल अपने निर्माण की बात सोचते हैं। परानुकम्पी केवल परनिर्माण मे रत रहते हैं, अपना निर्माण नहीं करते। उभयानुकम्पी दूसरो के निर्माण के साथ स्वयं का निर्माण भी करते हैं। अनुभयानुकम्पी वे हैं जो न स्वयं का निर्माण करते हैं और न दूसरो का, वे मात्र मख्यापूर्ति के लिए हैं, ऐसा मानना चाहिए। मेरा विश्वास तीसरी श्रेणी मे है कि स्वनिर्माण करते हुए परनिर्माण मे रस लें। स्वनिर्माण के अभाव मे परनिर्माण की बात तो हो सकेगी पर तत्त्वन कोई काम नहीं होगा। अत जो साधु अरण्यवासी या एकान्तवासी हैं उनके प्रति आदर

रखते हुए मैंने अपने सघ को तीसरी श्रेणी में लगाया है। इससे लाखों-लाखों से हमारा तादात्म्य जुड़ा है।

पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना में तीन तत्त्व आवश्यक हैं

१ व्रत।

२ सहयोग।

३ प्रेम।

मानवता की सेवा करने वाली जितनी सस्थाएँ हैं वे किसी न किसी रूप में तीनों में से कोई एक तत्त्व स्वीकार करती हैं। सर्वोदय ने सहयोग व सेवा का तत्त्व स्वीकार किया है तो अणुव्रत ने व्रत को स्वीकार किया है। कोई प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। व्रत में स्वाथ-त्याग होता है अतः एक अर्थ में वह औरों का सहयोग है। कोई व्यक्ति आत्म-कल्याण की भावना से उपवास करता है, पर उसका बचा हुआ अन्न सहज औरों के काम आता है। यह सेवा और सहयोग ही तो है। सेवा करने वाले व्रती नहीं बनेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे।

अहिंसक सस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक बनकर काम करें तो कार्य में गति आ सकेगी। दिमाग हाथ-पैर का काम नहीं करेगा, वह दिमाग का ही काम करेगा। उसी प्रकार हाथ-पैर दिमाग का काम नहीं कर सकते, वे केवल अपना काम ही कर सकेंगे। दोनों में से एक का काम भी रुक जाए तो कठिनता पैदा होगी। दोनों परस्पर पूरक हों तो किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। यही स्थिति अहिंसक सस्थाओं के विषय में है।

हिंसक शक्तियाँ एकत्र हो सकती हैं क्योंकि हिंसात्मक कार्यों में उनकी गहरी आस्था होती है। ऐसी ही श्रद्धा अहिंसक शक्तियों की अहिंसा के प्रति हो जाए तो मैं मानता हूँ कि हिंसा अपनी मौत स्वयं भर जाएगी।”

शान्ति और लोकमत

लोकमत हमेशा शान्ति के पक्ष में रहा है। अशान्त जीवन जीने की कामना किसी भी युग ने नहीं की। वर्तमान पीढ़ी द्वितीय महायुद्ध की ध्वस-लीला देख चुकी है और आणविक युद्ध की कल्पना से सन्नस्त है। इसलिए वह शान्ति की सर्वाधिक समर्थक है। फिर भी कभी न कभी अशान्ति की ज्वाला भभक उठती है।

सघर्ष सामाजिक जीवन-विकास की अनिवार्य प्रक्रिया है। उसकी परिस्थितियाँ प्रबल होती हैं, तब न चाहते हुए भी लोकमत अशान्ति की दिशा में चला जाता है। शान्ति और अशान्ति दोनों परिणाम हैं। जब अशान्ति की कारण-सामग्री प्रबल होती है तब उसे रोका नहीं जा सकता।

हिन्दुस्तान की मनोवृत्ति आक्रामक नहीं है। इस अर्थ में वह शान्तिप्रिय देश है। अपने अन्तराल में भी वह अशान्तिप्रिय नहीं है। किन्तु अशान्ति की परिस्थितियाँ मौजूद हैं, इसलिए वह कभी-कभी अशान्ति की लपेट में आ जाता है। उत्तरप्रदेश के राज्य-कर्मचारियों की हड़ताल, देशव्यापी छात्र आन्दोलन, शिक्षक-वर्ग में उभरता हुआ असतोष, खाद्यान्न का अभाव, सूखा और चुनाव का चक्रव्यूह, ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो जनमत को अशान्ति की दिशा में घसीट ले जाती हैं। इस घसीट की स्थिति में भी जनता की अन्तिम चाह यही है कि अशान्ति न हो।

मैं मानता हूँ कि शान्ति का मूल्य जीवन का विकास है। जीवन का

विनाश शान्ति का मूल्य नहीं हो सकता। विनाश की ओर ले जाने वाले उपक्रम को शान्ति का नाम दिया जा सकता है, यह मानने में मुझे कठिनाई होती है।

हिन्दुस्तान ने अभी शान्ति के मूल्य की विवेचना कम की है। यहाँ केवल रूढ़ स्वर में शान्ति की दुहाई दी जाती है। किन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या शक्तिहीनता और शान्ति—ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? शक्तिहीन आदमी का शक्ति-प्रदर्शन चेतना की बुझी हुई लौ का प्रदर्शन है। शान्ति वह हिमखण्ड है जो अग्नि के सिर पर पैर रखे हुए है पर पिघलता नहीं है। मैं शान्ति का जितना समर्थक हूँ, उतना ही शान्ति की भ्रांति का समर्थन करने में असमर्थ हूँ। यदि हिन्दुस्तान का लोकमत सही अर्थ में शान्ति के पक्ष में हो तो आज राष्ट्र को इतनी विषम परिस्थितियों की आग में झुलसना न पड़े।

मैं युद्ध या युद्ध-जैसी दुर्घटनाओं को ही अशान्ति नहीं मानता। वे क्षण तो अशान्ति के विस्फोट के क्षण होते हैं। अशान्ति का सग्रह तो उनसे पहले होता है। वे सग्रह के क्षण ही वस्तुतः अशान्ति के क्षण होते हैं। भ्रष्टाचार का हर क्षण अशान्ति का क्षण होता है। जो बातावरण अप्रामाणिकता, विश्वासघात, घृणा, सकीर्ण चिंतनधारा से परिव्याप्त होता है, उसमें किसी भी क्षण अशान्ति का विस्फोट हो सकता है। साधारण लोग परिणाम से घबराते हैं, हेतु की चिन्ता नहीं करते। यह मनोवृत्ति ही अशान्ति को टिकाए हुए है। अशान्ति के निवारण की चिन्ता करने की अपेक्षा उसके कारणों के निवारण की चिन्ता करना अधिक बुद्धिमानी है।

शान्ति के तीन वग है

१ आत्म-शक्ति।

२ धन की शक्ति।

३ सत्ता की शक्ति।

आत्म-शक्ति का विकास मानसिक वृत्ति की स्थिरता से होता है यानी ध्यान से होता है।

धन की शक्ति प्रकृति की अनुकूलता और श्रम की प्रचुरता से बढ़ती है। सत्ता की शक्ति जनता के सहयोग से बढ़ती है।

लोकमत शान्ति के पक्ष में तभी होता है, जब इन तीनों का उचित मात्रा में विकास होता रहता है। ध्यान हिन्दुस्तानी साधकों द्वारा आविष्कृत विद्या है। आज उसका उपयोग हिन्दुस्तान से बाहर के लोग अधिक कर रहे हैं। जापान जैसे कर्मठ देश में ध्यान-सम्प्रदाय चल रहा है और वहाँ नागरिक और मैनिक भी उससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका जैसे सम्पन्न देश में उसका विशाल साहित्य प्रकाशित हो रहा है। क्या हिन्दुस्तान के लिए ध्यान का आलम्बन आवश्यक नहीं है? वह अपने द्वारा आविष्कृत महान शक्ति-स्रोत के प्रति क्यों उदासीन है? यह प्रश्न आज हिन्दुस्तान के हर कोने से अनुत्तरित है। ध्यान के प्रति हिन्दुस्तानी मानस में निष्ठा का भाव नहीं। किन्तु उसकी उपयोगिता का भाव रहा है। वह भाव आज सघर्ष के साथ झूल रहा है। सघर्ष श्रम की वृद्धि के लिए नहीं हो रहा है किन्तु श्रमहीन सघर्ष की सफलता के लिए श्रम खप रहा है। करनी की अपेक्षा कयनी को अधिक महत्त्व मिल रहा है। सत्ता के मंत्र से जनता की अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए उसे जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। फलतः सत्ता की शक्ति क्षीण हो रही है। उसके मिद्वान्त क्रियान्विति के दरवाजे तक पहुँचे बिना ही लौट आते हैं।

आत्मा, धन और सत्ता की शक्ति के अभाव में शान्ति की बात हवाई हो जाती है। लोग चाहते हैं, शान्ति बनी रहे। सब अपने-अपने अधिकारों में मस्त और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहे। कहीं कोई लड़ाई-झगडा न हो, छीना-झपटी न हो, तोड़फोड़ न हो, लाठी-चार्ज न हो और गोली न चले। किन्तु क्या यह संभव है? मुझे लगता है शक्ति का विकास हुए बिना यह संभव नहीं है।

यदि लोकमत मंचमुच शान्ति के पक्ष में है तो वह इस तथ्य को न भुलाए कि शान्ति शून्य में पैदा नहीं होती, वह शक्ति का विकास होने पर ही पैदा होती है।

स्वतन्त्रता का मूल्य

स्वतन्त्रता शाश्वत सत्य है। हर युग में मनुष्य ने उसके लिए संघर्ष किया है और आज भी कर रहा है। किन्तु परतन्त्रता की पकड़ आज भी ढीली नहीं हुई है। स्वतन्त्रता की इतनी अदम्य चाह होने पर भी परतन्त्रता से मुक्ति नहीं मिली, इसका रहस्य क्या है? यह जिज्ञासा बार-बार मन में उभरती है। गहरे मनोमन्थन के बाद आत्मानुभूति के विरल क्षण में मुझे इसका उत्तर मिला कि मनुष्य दूसरों को स्वतन्त्रता दिए बिना अपनी स्वतन्त्रता चाहता है। यही परतन्त्रता की पकड़ है। स्वतन्त्रता की चाह होने पर भी उसकी प्रक्रिया श्रुतिपूर्ण है तो वह कैसे पूर्ण होगी?

स्वतन्त्रता की चाह उसी व्यक्ति को सच्ची हो सकती है जो दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं डालता। यह अहिंसा का मार्ग है। परतन्त्रता हिंसा का ही दूसरा नाम है। जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी ही परतन्त्रता घटती है। मनुष्य को हिंसा प्रिय है, इसका फलितार्थ है कि उसे परतन्त्रता प्रिय है। क्या ऐसा कोई आदमी है जो हिंसा का बीज बोकर परतन्त्रता की फसल नहीं काटता?

आदमी आदमी से घृणा करता है, यह हिंसा का पहला चरण है। आदमी आदमी को नीच मानता है, यह हिंसा का दूसरा चरण है। घृणा करने वाला आदमी सामने वाले व्यक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करता तो वह उससे घृणा नहीं करता। मिस्र के विदेशमंत्री ने यह स्वी-

कार किया कि इजरायल की सार्वभौम सत्ता को अस्वीकार करना एक भूल थी। यदि यह सच्चाई प्रारम्भ में ही प्रकट हो जाती तो मभवत युद्ध नहीं हुआ होता। युद्ध क्यों होता है? जब लगता है कि दूसरा देश उनकी स्वतंत्रता को अस्वीकार कर रहा है, तभी युद्ध का विगुल वज्र उठता है।

मनुष्य ने सामाजिक जीवन की पद्धति स्वीकार की, इसका अर्थ है उसने परतंत्रता के साथ समझौता किया है। यदि वह असामाजिक होता तो निरपेक्ष स्वतंत्र होता। सामाजिक आदमी सापेक्ष-स्वतंत्रता को ही पसन्द कर सकता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उसी सीमा में प्रयोग कर सकता है, जिससे दूसरों की स्वतंत्रता में कोई विघ्न न हो। परतंत्रता अपनी वृत्तियों में भी पलती है। श्रम करने वाला आदमी रोटी के मामले में स्वतंत्र हो जाता है। जिनमें श्रम को हेय मानने की मनोवृत्ति है, वे दूसरों के मोहताज रहते हैं। हिन्दुस्तान में बड़प्पन की कसौटी है श्रम नहीं करना। श्रम करने वाला छोटा माना जाता है। क्या विलास पराधीनता नहीं है? इन्द्रियो की पराधीनता किसे मान्य नहीं है?

इन्द्रिय-विजय, त्याग और स्वावलम्बन का केवल धार्मिक मूल्य ही है। इनका सामाजिक मूल्य भी बहुत स्पष्ट है।

मैं उस स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं देता जिसमें उसके पोषक तत्त्व कम हों। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का मूल्य आकने में बहुत सफल नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है हिन्दुस्तानी आत्मा को न पहचानना। हिन्दुस्तान की आत्मा है त्याग, त्याग और त्याग। अपना स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ का संग्रह करना उसकी आत्मा का हनन है। जहाँ जातीय, साम्प्रदायिक, दलीय और भाषायी हित प्रधान बन जाते हैं, वहाँ व्यापक एकता विघटित होने लग जाती है। उसका परिणाम होता है, स्वतंत्रता का विघटन। जनतंत्र में प्रत्येक जाति को अपने विकास का पूर्ण अधिकार है। किन्तु उसका उपयोग अहिंसा की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरी जातियों को आघात पहुँचाए बिना किया जानेवाला विकास अहिंसा की मर्यादा का

अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए वह स्थायी होता है। साम्प्रदायिक और दलीय आधार पर दूसरो पर निम्न स्तर के आरोप लगाए जाने हैं, वह प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है।

धर्म के क्षेत्र में ऐसा किया जाता है, वह सबसे बड़ा अधम है। धर्म की हत्या अधम से नहीं होती, किन्तु उसकी हत्या उसके उन उपासको से होती है, जो अपने सम्प्रदाय के हितों के लिए दूसरे सम्प्रदायों के हितों को कुचलने का यत्न करते हैं। क्या राजनीतिक दल दूसरो के लिए काटे बिखेर अपने पैरो को सुरक्षित रख सकते हैं ? अवाञ्छनीय परम्परा का सूत्रपात करने वाले इस तथ्य को न भुलाए कि एक दिन उसका परिणाम उन्हें भी भुगतना होगा। अपनी मातृभाषा का पर्याप्त विकास किया जा सकता है किन्तु दूसरो के साथ होने वाले सम्पर्क-सूत्र को काटकर अपने हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि तात्कालिक हितों की साधना में दीर्घकालीन हित भुला दिए जाते हैं।

त्याग, शालीनता और उदारता भारतीय जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। दूसरो के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना, प्रवृत्तियों के स्तर को ऊँचा बनाए रखना और दूसरो के साथ एकता स्थापित करना स्वतंत्रता के मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना है। इन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करनेवाले स्वतंत्रता को परतंत्रता की पकड़ से मुक्त करते हैं और अपने स्वार्थों की पूजा करनेवाले उसका भाग्य परतंत्रता के हाथों में सौंप देते हैं।

लोकतंत्र और अहिंसा

‘दिन है और अधिकार है’—इस उक्ति में जितना अन्तर्विरोध है, उतना ही अन्तर्विरोध इस स्थिति में है कि लोकतंत्र है और हिंसा की प्रचलता है । लोकतंत्र के प्रासाद का आधारस्तम्भ अभय है । जहाँ जनता के मन में भय है, वहाँ लोकतंत्र की नींव ही नहीं पड़ी है । भय का जन्म तानाशाही में होता है, क्योंकि वहाँ विषमता होती है । विषमता में स्वतन्त्रता और सहानुभूति कुठित हो जाती है ।

लोकतंत्र को जीवित रखते हैं—अभय, समानता, स्वतन्त्रता और सहानुभूति । हिन्दुस्तानी लोग आत्मालोचना करें—क्या उनके जीवन में ये तत्त्व हैं ? यदि हैं तो वे लोकतंत्र के नागरिक हैं और यदि नहीं हैं तो क्या सही अर्थ में हिन्दुस्तान लोकतंत्रीय देश है ?

मुझे लगता है अभी हिन्दुस्तानी लोगो ने लोकतंत्र को बौद्धिक मान्यता दी है । उसके साथ उनका तादात्म्य नहीं हुआ है । मैं इसे आरोपण कहता हूँ । सिर पर आरोपित घड़े का भार अनुभव होता है । समुद्र में तैरने वाले का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है । इसलिए अपार जल-राशि के नीचे जाने पर भी उसे भारानुभूति नहीं होती । पतले-से वृत्त बड़े-बड़े फलों को धारण कर लेते हैं । तादात्म्य के अभाव में वे वैसा नहीं कर सकते ।

हर देश में कुछ लोग प्रबुद्ध होते हैं । देश के संचालन का दायित्व

भी उन पर होता है। वे जिस शासन-प्राणली को पसंद करते हैं, वही प्रवृत्ति हो जाती है। हिन्दुस्तान के नेता लोकतंत्र को पसन्द करते थे। इसलिये हिन्दुस्तान लोकतंत्रीय देश बन गया। यह लोकतंत्रीयता नेताओं की पसन्द का परिणाम है, जनता की तादात्म्यानुभूति का परिणाम नहीं है। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दिनों में जनता जवाहरलाल जैसे नेताओं के प्रति तादात्म्यानुभव करती थी और उनकी लोकतंत्र के प्रति तादात्म्यानुभूति थी। इसलिये प्रत्यक्षत न सही, परोक्षत लोकतंत्र के साथ जनता की तादात्म्यानुभूति जुड़ जाती है। अब कोई वैसा शक्तिशाली और प्रिय नेता नहीं है, जिससे जनता की तादात्म्यानुभूति हो और नेतृ-वर्ग ने जनता की लोकतंत्र से तादात्म्य करने की चेष्टा नहीं की। इसलिये आज हिंसा बढ़ रही है, तोड़-फोड़ और गोलीकाण्ड की पुनरावृत्तियाँ हो रही हैं।

राजतंत्र का मान्य सूत्र था—‘राजा कालस्य कारणम्’—‘समय की अच्छाई और बुराई राजा के अधीन है।’ राजा की नीति अच्छी है तो समय अच्छा है, राजा की नीति बुरी है तो समय बुरा है। एक राजा वेश-परिवर्तन कर घूम रहा था। वह एक ईख के खेत में जा पहुँचा। बुढ़िया ने उसका सत्कार किया। राजा ने कुछ इधर-उधर की बातें कर ईख का रस पीने की इच्छा प्रकट की। बुढ़िया ने एक ईख पेरा और प्याला भर दिया। राजा ने प्याला पी लिया और मन ही मन सोचा, ‘ईख बहुत मीठा है, इस पर कर कम है। आज मैं जाकर कर बढ़ा दूंगा।’ राजा ने एक प्याला और मागा। बुढ़िया ने एक ईख पेरा पर प्याला नहीं भरा। राजा ने पूछा, ‘बुढ़िया ! प्याला क्यों नहीं भरा?’ बुढ़िया बोली—‘भई ! राजा की नीति खराब हो गई है इसलिये प्याला नहीं भरा।’ इस घटना का राजा के मन पर भारी असर हुआ। उसने कर कम करने की बात सोची और एक प्याला और मागा। बुढ़िया ने ईख पेरना शुरू किया तो पौन ईख से ही प्याला भर गया। राजा ने विस्मय के साथ पूछा—‘बुढ़िया ! प्याला पौन ईख से कैसे भरा?’ बुढ़िया ने कहा—‘भई ! मेरे देश के राजा की नीति पहले से भी अच्छी हो गई है।’ राजा आश्चर्यचकित हो लौट चला। क्या

आज के लोकतंत्र का शासक भी काल का कारण है ? क्या उसकी अच्छी और बुरी नीति का प्रकृति पर असर होता है ? मैं इस प्रश्न का निर्णय क्या दूँ ? इस विषय में इतना ही कहूँगा कि जिस दिन 'नेता कालस्थ कारणम्'—इस सूत्र की जनता द्वारा पुष्टि होगी, उसी दिन लोकतंत्र चमकेगा। 'यथा राजा तथा प्रजा' यह सूत्र भी बहुत विश्रुत रहा है। गीता भी इस तथ्य की पुष्टि करती है—'यद् यदा चरते श्रेष्ठ लोकम्नदनुवर्तते'—श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, उसी का जनता अनुसरण करती है। क्या यह सूत्र नेतृवर्ग को चुनौती नहीं है ? मयम, गालीनता, धर्म, मतुलन, सादगी और शिष्टता से दूर रहकर क्या शासक लोग जनता में इन गुणों की अपेक्षा रख सकते हैं ? एक पूजीपति में मतोप के उपदेश का नैतिक साहस नहीं हो सकता। विधानसभाओं में लड़नेवाले विधायक जनता को अनुशासन का पाठ नहीं दे सकते। जो आदमी जितना मुखिया होता, वह उतना ही अधिक मयमी होता—यह जीवन का प्राचीन मूल्य है। किन्तु क्या प्राचीन होने मात्र से इसकी प्रयोजनीयता समाप्त हो गई ? नहीं हुई। यह आज भी उतना ही प्रयोजनीय है, जितना हजार वर्ष पहले था।

राजतंत्र में अहिंसा के विकास की कम सम्भावनाएँ थी। फिर भी उस में अच्छे तत्त्व विकसित हुए थे। लोकतंत्र में अहिंसा के विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ होती हैं। यदि लोकतंत्र में भी अच्छाइयों का विकास न हो तो इसमें अधिक आश्चर्य की बात क्या होगी। क्या प्रस्तुत अभाव को भरने के लिये अहिंसा के प्रशिक्षण की बात सोची जाएगी ? क्या धर्म-सत्ता और राज्य-सत्ता का इस विषय में सक्रिय योगदान होगा ? क्या विश्व-विद्यालय अहिंसा के प्रशिक्षण को एक शाखा के रूप में स्वीकृत करेंगे ?

जीवन एक प्रयोग-भूमि

हम जीवन-क्रम को देखते हैं तब लगता है कि जीवन जीने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। जिस देश-काल में जो धारणाएँ मान्य होती हैं, उन्हीं के अनुसार जीवन चलता है। धारणाएँ बदल जाती हैं, जीवन का क्रम बदल जाता है। जीवन का क्रम परिवर्तनशील है, इसलिये नये प्रयोग करने का अवकाश है। इस अवकाश से हम लाभ उठाना चाहते हैं।

अच्छाई का उभार

मनुष्य के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों के बीज पड़े हैं। निमित्त पाकर वे फट पड़ते हैं। मनुष्य में अच्छाई नहीं होती तो वह कभी अच्छा नहीं बन पाता। देश, काल, प्रकृति और व्यवस्था का अनुकूल योग मिलता है, तब अच्छाई को उत्तेजन मिलता है और वह प्रकट हो जाती है, मनुष्य अच्छा बन जाता है।

धर्म की प्रेरणा

धर्म ने मनुष्य को अच्छा बनने की प्रेरणा दी है। पर उस प्रेरणा से धर्मनिष्ठ लोग ही लाभान्वित हुए हैं। धर्मप्रेमी बहुत लोग हो सकते हैं पर धर्मनिष्ठ लोग बहुत थोड़े होते हैं। अतः धर्म की प्रेरणा से समाज में अच्छाई का आना सहज नहीं है। धर्मप्रेमी लोग धर्म की प्रेरणा को अच्छा

समझते हैं। किन्तु उसमें स्वार्थों का मघर्ष होता है, तब बुराई का महारा लेकर भी वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए धर्म में उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। बहुत लोग कहते हैं—हजारों वर्ष बीत गए, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समग्र समाज की दृष्टि में देखें तो इस उक्ति में सचाई है। कुछ लोगों की दृष्टि में देखें तो सचाई यह है कि धर्म की प्रेरणा में जितना परिवर्तन हुआ उतना किसी भी व्यवस्था में नहीं हुआ। अहिंसा, अपरिग्रह, ग्रामाणिकता और नैतिकता में धर्मनिष्ठ लोग सबसे आगे रहे हैं और हैं।

धर्म और व्यवस्था का योग

धर्म का शासन सबको मनवाया नहीं जा सकता। वह उन्हीं के लिए होता है, जो मानना चाहते हैं। वैधानिक शासन मान्य करना पड़ता है, भले फिर वह हृदय में मान्य हो या न हो।

जो धर्मनिष्ठ नहीं होने, वे व्यवस्था ने अपने स्वार्थों का त्याग नहीं कर सकते। वैधानिक व्यवस्था में विवशता होती है, इसलिए वहाँ स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है। धर्म के शासन में (या हृदय के शासन में) और वैधानिक व्यवस्था में परस्पर मतुलन हो तो सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ हो सकता है। जिन लोगों ने समाज-व्यवस्था को नमानता के आधार पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने धर्म के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट किया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी व्यवस्था में ज्वालामुखी की शृङ्खला को अवकाश दिया है। मृत्यु की निष्ठा को नमान कर समस्याओं को मुलझाने की मनोवृत्ति नई समस्याओं के बीज बोने की मनोवृत्ति होगी।

धर्म के क्षेत्र में मैं क्रान्ति की अपेक्षा मानता हूँ। पर धर्म की समाप्ति के लिये नहीं, किन्तु उसकी श्रुति के लिये। जन की गदगी को मिटाने की खात समझ में आ सकती है किन्तु जन के प्रति ग्लानि करने की बात समझ में नहीं आती। पुराने लोगों ने धर्म के साथ नमानता या जाधून समाज-

व्यवस्था का सम्पादन नहीं करके शायद भूल की थी और आज वे लोग समानता पर आधृत समाज-व्यवस्था में से धर्म को अलग कर भूल कर रहे हैं। इन दोनों भूलों का परिमार्जन धर्म और समानता पर आधृत समाज-व्यवस्था के योग से हो सकता है। अणुव्रत इसी दर्शन की भूमिका पर प्रतिष्ठित है।

अणुव्रत की अपेक्षा

मेरी दृष्टि में मानवीय विकास की सर्वोच्च भूमिका व्रत है। व्रत-विहीन मनुष्य का मानवीय एकता में विश्वास नहीं हो सकता। उच्छृंखल व्यवहार व्रत-विहीनता या असयम की स्थिति में पनपते हैं। मैं अपने आस-पास देखता हूँ तो मुझे दीखता है कि लोग धार्मिक बनना चाहते हैं पर व्रती बनना नहीं चाहते। किन्तु उन्हें समझना चाहिए कि आत्मसयम के बिना धार्मिकता विकसित नहीं हो सकती।

विलासी मनोवृत्ति

विलासी मनोवृत्ति जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। जीवन का लक्ष्य जैसे ही शिथिल होता है, वैसे ही विलासी वृत्ति उभर आती है। कठोर जीवन जिए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। अणुव्रत मयत और स्वावलम्बी जीवन-पद्धति का प्रेरक है।

प्रान्तीयता की समस्या

मैंने कुछ म्यायी समस्याओं की चर्चा की। अब मैं वर्तमान समस्याओं की ओर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। प्रान्तीयता आज की ज्वलत समस्या है। हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है। फिर भी एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त में सुरक्षित नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा सदेह होने लगता है कि क्या यह एक राष्ट्र है? प्रान्तीय निष्ठा ने राष्ट्रीय निष्ठा को निस्तेज बना दिया है। प्रान्तीयता के पनपने में कुछ दोष राजनीतिक दलों का है और

कुछ व्यापारियों का है। व्यापारिक लोग प्रान्तवासी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलें, उनके स्वार्थों और हितों का बराबर ध्यान दें तो समस्या को उग्र बनने से रोका जा सकता है। राजनीतिक दलों का भी यह पवित्र कर्तव्य है कि वे प्रान्तीयता को उभार न दें। इससे न केवल राष्ट्रीय एकता किन्तु मानवता खतरे में पड़ती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु बन जाता है। अणुव्रत मानवीय एकता का प्रबल समर्थक है। इसलिये हर अणुव्रती को प्रान्तीयता के विष से मुक्त रहना चाहिए।

हिंसक उपद्रव

हिन्दुस्तान के अनेक भागों में समय-समय पर हिंसक उपद्रव भड़क उठते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय वृक्ष को अहिंसा की निष्ठा से सीखने का प्रयत्न किया था, वह प्रयत्न व्यर्थ ही गया, ऐसी अनुभूति हो रही है। अहिंसा के बिना राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं होता और राष्ट्रीय नीति व जीवन-पद्धति में स्थायित्व नहीं आता, हिंसा का आवेश बढ़ता जाता है।

मैं हिंसा को सर्वथा अवाञ्छनीय मानता हूँ। फिर भी हिंसा की पृष्ठभूमि में विद्यमान कारणों की उपेक्षा को भी अनुचित मानता हूँ। असाधारण विषमता टिक नहीं सकती। प्रबुद्ध युग उसे सह नहीं सकता। उच्चवर्ग इस स्थिति का अनुभव करे तो हिंसा में कमी आ सकती है। शासन-तंत्र में बैठे लोग भी अपनी नीति में कुछ हेर-फेर करें तो सहज ही हिंसा टल सकती है। हिंसक उपद्रवों द्वारा बाध्य हुए विना सरकार समझ्या पर ध्यान नहीं देनी, इस धारणा को बदले बिना समय-समय पर होने वाले गोलीकांडों को रोका नहीं जा सकता। क्या सरकार कर्तव्य-बुद्धि व औचित्य के आधार पर बाध्य हुए विना समस्या को नहीं सुलझा सकती ?

अन्याय का प्रतिकार

अन्याय का प्रतिकार नहीं होता है तो अन्याय बढ़ता है। कोई भी

आदमी यह कैसे कह सकता है कि अन्याय का प्रतिकार न किया जाए । किन्तु उसके प्रतिकार का तरीका केवल हिंसा ही नहीं है । अहिंसात्मक ढंग से भी उसका प्रतिकार किया जा सकता है । मैंने इस बार प्रतिरोधात्मक अहिंसा पर बहुत बल दिया है । मैं अणुव्रत कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वे कोई उचित व विवेकपूर्ण मार्ग ढूँढ़ें, जिससे अहिंसात्मक पद्धति से सामूहिक रूप से अन्यायों का प्रतिकार किया जा सके ।

जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा के सामने अहिंसा का, स्वार्थों के सामने नि स्वार्थ का तथा धन की पूर्णता के सामने धन की अनासक्ति का विकल्प प्रस्तुत करना अणुव्रत का लक्ष्य है । इसलिये आगामी वर्ष का कार्यक्रम उसी लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर बनना चाहिए । कार्य की प्रयोगात्मक दिशा को विकसित करना अपेक्षित है । मुझे आशा है कि अणुव्रती इस दिशा में गहराई से चिन्तन करेंगे ।

अणुव्रत-आचार-सहिता को व्यापक कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि के रूप में विकसित किया गया है । उससे कार्य को गति मिलने की सम्भावना है ।

इस वर्ष हमारे साधु-साध्वियों ने अणुव्रत को व्यापक बनाने में काफी प्रयत्न किया है । मैं उन्हें उनके शुभ प्रयत्न के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ । अनेक कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में अपना समय और शक्ति लगाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ । मुझे आशा है हम मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने में कृत-सकल्प होंगे ।

अठारहवाँ अखिल भारत अणुव्रत सम्मेलन,
अहमदाबाद

स्वार्थ चेतना . नैतिक चेतना

पिछले बीस वर्षों से हम जिस विषय की चर्चा करते आ रहे हैं, उसी विषय की चर्चा करने के लिए आज पुनः एकत्र हुए हैं।

चर्चा करना और एकत्र होना अच्छी बात है। किन्तु उसकी अच्छाई का आधार उसका परिणाम हो सकता है। हमारी चर्चा का और हमारे एकत्र होने का क्या कोई परिणाम आ रहा है या हम भावना के बल पर ही चर्चा और मिलन के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं ? यह एक प्रश्न है और गंभीर प्रश्न। इसका उत्तर पाये बिना हम भावी कार्यक्रम की रेखा नहीं खींच सकते।

नैतिक अभियान का संकल्प

एक दिन मुझे लगा कि नैतिक विकास का प्रयत्न होना चाहिए। आस-पास रहने वाले लोगों के लिए एक छोटी-सी योजना बनायी गयी। उसका नाम रखा गया अगुव्रत।

नाम बहुत पुराना और रूप नया। मेरे आस-पास रहने वाले लोग अधिक संख्या में जैन थे। वे जैन-धर्म के अनुयायी थे। अतः उनके लिए नया धर्म चलाने की किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा था। इस बात की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था कि उनका व्यवहार नैतिक बने।

धार्मिक का व्यवहार नैतिक न हो यह बहुत आश्चर्य की बात है। पर आज के धार्मिक समाज में यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं रही है। मैंने धार्मिक को नैतिक बनाने का सकल्प किया और उसके लिए अणुव्रत का काम प्रारम्भ किया।

मानव-धर्म (विश्व-धर्म) की स्थापना

कार्य के प्रारम्भ में मुझे सूझा कि नैतिकता का मार्ग सबके लिए उपयोगी है, फिर इसे कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रखा जाए ? इस चिन्तन के बाद इसे व्यापक रूप दिया गया। फलस्वरूप—

- १ अणुव्रत धर्म क्रान्ति का वाहक बन गया, किसी धर्म-सम्प्रदाय का बाधक नहीं रहा।
  - २ वह मनुष्यमात्र के लिए हो गया, किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं रहा।
  - ३ वह सार्वदेशिक हो गया, किसी देश विशेष का नहीं रहा।
- निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि अणुव्रत के बहाने जाने-अनजाने मानव-धर्म की स्थापना हो गई।
- मानव-धर्म वही हो सकता है, जो केवल धर्म हो, सम्प्रदाय न हो।
मानव-धर्म वही हो सकता है जो किसी के द्वारा अधिकृत न हो।

अणुव्रत आन्दोलन का ध्येय और प्रगति

अणुव्रत के माध्यम से मैं तीन काम करना चाहता था

- १ जनसाधारण में नैतिक निष्ठा उत्पन्न करना।
- २ धार्मिक के जीवन में व्याप्त धर्म-स्थान और कर्म-स्थान की विसंगति को दूर करना।
- ३ व्रत के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना।

कोई भी ध्येय पूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रथम ध्येय में कुछ सफलता मिली है, दूसरे में कम और तीसरे में उससे भी कम।

नैतिकता के अभियान में कुछ कठिनाइयाँ हैं

- १ गरीबी ।
  - २ बड़प्पन के मानदण्ड ।
  - ३ अनैतिकता के प्रत्यक्ष लाभ ।
  - ४ बुराई का फल बुरा होता है—इस सिद्धांत के प्रति अनास्था ।
  - ५ नैतिकता और अनैतिकता से होने वाले लाभ और अलाम का अपरिचय ।
- १ महगाई के ज़माने में पेट-भर रोटी नहीं मिलती, उस स्थिति में मध्यम वर्ग के कर्मचारी यदि रिश्तत ले लेते हैं और मध्यम वर्ग के व्यापारी यदि अप्रामाणिकता बरतते हैं, उसमें कौन-सा बड़ा दोष है ? इस मान्यता के आधार पर मध्यम वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।
  - २ सम्पन्न व्यक्तियों को एक शादी में चालीस-पचास हजार रुपये चाहिए । यदि वे अप्रामाणिकता न बरतें तो उनकी लड़कियों की शादी कैसे हो ? उनका घरेलू खर्च कैसे चले ? इस मान्यता के आधार पर सम्पन्न वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।
  - ३ एक आदमी अनैतिक आचरण करता है और दूसरा नहीं करता । अनैतिक आचरण करने वाला सम्पन्न हो जाता है, मकान बना लेता है, उसके अनेक मित्र हो जाते हैं तथा उसे सब प्रकार की सुख-सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है । नैतिक आचरण करने वाला उतना धन नहीं कमा पाता । इसलिये उसे उनका सामाजिक महत्त्व भी नहीं मिलता और पर्याप्त सुविधाएँ भी नहीं मिलती । इस स्थिति में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है ।

४ किसी ज़माने में इस सिद्धांत—बुराई का फल बुरा होता है—से समाज अनुशासित था। फलतः वह बुराई से बचता था और यदि किसी व्यक्ति से कोई बुराई हो जाती तो वह उसका प्रायश्चित्त करता था। आज उस सिद्धांत के प्रति आस्था टूट चुकी है। दूसरा नया सूत्र कोई आया नहीं है, जो समाज को बुराई से बचाने में उतना समर्थ हो। इस सैद्धान्तिक रिक्तता के कारण भी अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

५ कुछ लोग अनैतिक आचरण के द्वारा तात्कालिक लाभ उठा लेते हैं। किन्तु जब अधिकांश लोग अनैतिक आचरण करने लग जाते हैं तब लाभ की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जाती हैं किन्तु अनैतिक आचरण करने वालों को इस तथ्य का ज्ञान नहीं है।

समाज एक शृंखला है, उसकी एक कड़ी में गड़बड़ होने पर सारी शृंखला ढीली हो जाती है।

समाज एक जलाशय है। उसमें एक डेला फेंकने पर इस छोर से उस छोर तक लहरें उठ जाती हैं।

किन्तु जिन्हें व्यक्ति की बुराई के सामाजिक परिणामों का बोध नहीं होता, वे व्यक्तिगत हित साधने के लिये विष-बीज बोते रहते हैं और फलतः अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता रहता है।

नैतिक अभियान के सामने आने वाली कठिनाइयों की मैंने संक्षेप में चर्चा की है। विस्तार में जाएँ तो अनगिन कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों के कारण किसी भी नैतिक अभियान के तत्काल व सोलह आना सफल होने की आशा कैसे की जा सकती है।

बल-प्रयोग और हृदय-परिवर्तन

सत्ता के बल पर किये जाने वाले अभियान भी कठिनाइयों व विफलताओं से मुक्त नहीं होते तब हृदय-परिवर्तन के आधार पर चलने

नैतिकता के अभियान में कुछ कठिनाइयाँ हैं

- १ गरीबी ।
  - २ बड़प्पन के मानदण्ड ।
  - ३ अनैतिकता के प्रत्यक्ष लाभ ।
  - ४ बुराई का फल बुरा होता है—इस सिद्धांत के प्रति अनास्था ।
  - ५ नैतिकता और अनैतिकता से होने वाले लाभ और अलाम का अपरिचय ।
- १ महगाई के ज़माने में पेट-भर रोटी नहीं मिलती, उस स्थिति में मध्यम वर्ग के कर्मचारी यदि रिश्तत ले लेते हैं और मध्यम वर्ग के व्यापारी यदि अप्रामाणिकता बरतते हैं, उसमें कौन-सा बड़ा दोष है ? इस मान्यता के आधार पर मध्यम वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।
  - २ सम्पन्न व्यक्तियों को एक शादी में चालीस-पचास हजार रुपये चाहिए । यदि वे अप्रामाणिकता न बरतें तो उनकी लड़कियों की शादी कैसे हो ? उनका घरेलू खर्च कैसे चले ? इस मान्यता के आधार पर सम्पन्न वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।
  - ३ एक आदमी अनैतिक आचरण करता है और दूसरा नहीं करता । अनैतिक आचरण करने वाला सम्पन्न हो जाता है, मकान बना लेता है, उसके अनेक मित्र हो जाते हैं तथा उसे सब प्रकार की सुख-सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है । नैतिक आचरण करने वाला उतना धन नहीं कमा पाता । इसलिये उसे उतना सामाजिक महत्त्व भी नहीं मिलता और पर्याप्त सुविधाएँ भी नहीं मिलती । इस स्थिति में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है ।

४ किसी ज़माने में इस सिद्धांत—बुराई का फल बुरा होता है—से समाज अनुशासित था । फलतः वह बुराई से बचता था और यदि किसी व्यक्ति से कोई बुराई हो जाती तो वह उसका प्रायश्चित्त करता था । आज उस सिद्धांत के प्रति आस्था टूट चुकी है । दूसरा नया सूत्र कोई आया नहीं है, जो समाज को बुराई से बचाने में उतना समर्थ हो । इस सैद्धान्तिक रिक्तता के कारण भी अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

५ कुछ लोग अनैतिक आचरण के द्वारा तात्कालिक लाभ उठा लेते हैं । किन्तु जब अधिकांश लोग अनैतिक आचरण करने लग जाते हैं तब लाभ की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जाती हैं किन्तु अनैतिक आचरण करने वालों को इस तथ्य का ज्ञान नहीं है ।

समाज एक शृंखला है, उसकी एक कड़ी में गड़बड़ होने पर सारी शृंखला ढीली हो जाती है ।

समाज एक जलाशय है । उसमें एक ढेला फेंकने पर इस छोर से उस छोर तक लहरें उठ जाती हैं ।

किन्तु जिन्हें व्यक्ति की बुराई के सामाजिक परिणामों का बोध नहीं होता, वे व्यक्तिगत हित साधने के लिये विष-बीज बोते रहते हैं और फलतः अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता रहता है ।

नैतिक अभियान के सामने आने वाली कठिनाइयों की मैंने संक्षेप में चर्चा की है । विस्तार में जाएँ तो अनगिन कठिनाइयाँ हैं । इन कठिनाइयों के कारण किसी भी नैतिक अभियान के तत्काल व सोलह आना सफल होने की आशा कैसे की जा सकती है ।

बल-प्रयोग और हृदय-परिवर्तन

सत्ता के बल पर किये जाने वाले अभियान भी कठिनाइयों व विफलताओं से मुक्त नहीं होते तब हृदय-परिवर्तन के आधार पर चलने

वाले अभियान कैसे तत्काल सफल हो सकते हैं ।

आप पूछ सकते हैं कि फिर ऐसे अभियान क्यों चलाये जाएँ, जो तत्काल और पूर्णतः सफल नहीं होते ?

तात्कालिक परिणाम की आशा सत्ता से की जा सकती है । पर उसकी कठिनाई यह है कि जैसे-जैसे समय बीतता है उसके परिणाम शिथिल होते जाते हैं ।

हृदय को प्रभावित करने वाले अभियानों का तात्कालिक परिणाम दिखाई नहीं देता । पर जैसे-जैसे समय बीतता है वैसे-वैसे उनके परिणाम विकासशील और सुदृढ़ होते जाते हैं । कोई भी समझदार आदमी तात्कालिक परिणाम के लिये दीर्घकालिक परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

भावों कार्यक्रम का आधार

हिंसा, सग्रह और अनैतिक मूल्यों के प्रति जिस वेग से आस्था बढ़ रही है, उसी वेग से यदि नैतिक अभियान ने काम नहीं किया तो क्या दीर्घकालीन परिणाम की आशा की जा सकती है ? यह प्रश्न बड़ी तत्परता से पूछा जाता है । किन्तु इसका उत्तर उतनी तत्परता से नहीं दिया जा सकता ।

आज अधिकांश लोग अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि में सलग्न हैं । स्वार्थसिद्धि को बुरा भी नहीं कहा जा सकता । किन्तु दूसरों के स्वार्थों को विघटित कर अपना स्वार्थ साधना निश्चित ही बुरा है और बहुत बुरा है । समाज में इस बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न हुए बिना नैतिकता के भाग्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

मैं नैतिकता को व्यवस्थाओं व विधि-विधानों के साथ नट्यो नहीं करता । मैं उसे व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय की अच्छाई के साथ जोड़ता हूँ । जो व्यक्ति अपना हित साधने के लिए दूसरों के हितों का विघटन नहीं करता, दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार और विश्वासघात नहीं करता, उसे मैं नैतिक आदमी मानता हूँ ।

अणुव्रत अभियान सस्कार-निर्माण का अभियान है। एक आदमी सकरी पगडडी द्वारा पहाड पर सीधा चढ सकता है। पर हज्जारो-हज्जारो लोग और वाहन वैसे नही चढ सकते। सडक बनाने में समय लगता है पर उसके बनने पर एक बच्चा भी पहाड की चोटी तक पहुच सकता है। हमे निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। सफलता की उतावली मे यथार्थ को नही भुला देना चाहिए। मैं यह चाहता हू कि अभियान के प्रयत्न तीव्र हो, सघन हो और व्यवस्थित हो।

मद अग्नि से पानी गर्म नही होता। अग्नि मे पर्याप्त ईधन डालने पर ही पानी गरम हो सकता है।

पाँच-पाँच हाथ के पचासो गढे खोदने पर भी जल नही निकलता। यदि पचास हाथ का एक ही गढ खोदा जाता है तो जल निकल आता है।

इधर-उधर बिखरी ईंटो से मकान नही बनता। मकान बनाने के लिए उन्हे व्यवस्थित ढग से जचाना होता है। अणुव्रत अभियान का भावी कार्यक्रम इन्ही तथ्यो पर निर्धारित होना चाहिए।

१ अभियान को तीव्र करने के लिये जनता तक पहुचना व उसे नैतिकता से होने वाले लाभ समझाना जरूरी है। 'तुम्हें नैतिक बनना चाहिए'—यह उपदेश है। इससे बहुत सफलता की आशा नही की जा सकती।

आप नैतिकता और अनैतिकता के परिणामो का विश्लेषण कीजिए। जनता किस ओर आकृष्ट होती है, यह उसी पर छोड दीजिए। यदि आपकी गंली समर्थ है और आप उसके हृदय तक पहुच सकते हैं तो कोई कारण नही कि वह नैतिकता के लाभ से प्रभावित न हो। सूत्र की भाषा मे नैतिकता का उपदेश उस (नैतिकता) के विकास का मद प्रयत्न है और नैतिकता का प्रशिक्षण उसके विकास का तीव्र प्रयत्न है।

यह प्रसन्नता की बात है कि नैतिक शिक्षण की ओर केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारो का ध्यान आकृष्ट हुआ है। अणुव्रत आन्दोलन को इस काय मे अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहिए और नैतिक शिक्षा के

कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

२ नैतिक जीवन जीना चाहिए, यह शुभ सकल्प है। जिस आदमी में थोड़ी-सी भी सत् की मात्रा है, वह सकल्प को स्वीकार करना चाहेगा। किन्तु नैतिक जीवन जीने में आने वाली कठिनाइयों को पार करने का मार्ग न सूझे तब आदमी नैतिक मार्ग से दूर हट जाता है।

इस स्थिति में क्या अणुव्रत समिति का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह नैतिक जीवन जीने के प्रयोग प्रस्तुत करे ?

एक शिक्षक, राज्य कर्मचारी और व्यापारी नैतिक आचरण करते हुए अपना जीवन अच्छे ढंग से कैसे चला सकता है, इसके प्रयोग प्रस्तुत किये जाएँ तो नैतिक विकास में बहुत योग मिल सकता है।

अणुव्रत का मार्ग यह नहीं है कि नैतिक बनने के लिए काम छोड़ दिए जाएँ। काम छोड़ देने पर नैतिक और अनैतिक बनने का प्रश्न नहीं उठता। अपना काम करते हुए आदमी अनैतिक आचरण न करे—यम यही अणुव्रत का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए विकल्पों की खोज करना और उनका प्रयोग जनता के सामने प्रस्तुत करना अणुव्रत समिति का काम है। नैतिकता की प्रतिष्ठा को रे वाचिक प्रयत्नों से ही नहीं हो सकती। उसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रायोगिक कार्य करना जरूरी होता है।

भगवान् रिपभ जब राजा थे तब उन्होंने प्रजाहित के लिये असि, मणि और कृषि का प्रवर्तन किया। एक आचार्य के मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि कृषि आदि में हिंसा है, फिर भगवान् रिपभ ने उनका प्रवर्तन कैसे किया ? इस प्रश्न का समाधान भी उन्होंने किया है। उनका कहना है कि उस समय प्राकृतिक खाद्य का अभाव ही रहा था। उसके कारण लोग चोरी और छीनाझपटी करने लग गये थे। भगवान् रिपभ ने चोरी छुड़ाने के लिये जनता को कृषि आदि का प्रशिक्षण दिया।

जीविका के अप्रामाणिक तरीकों के सामने यदि प्रामाणिक तरीके

प्रस्तुत न किए जाएँ तो नैतिक विकास की आशा आत्मविश्वास के साथ नहीं की जा सकती ।

अणुव्रत का मुख्य कार्य सस्कार-निर्माण है । इसलिए उसका मुख्य कायक्षेत्र शिक्षा-जगत् होना चाहिए । सस्कार-निर्माण के क्षेत्र में शिक्षक जितना काम कर सकते हैं, उतना अन्य लोग नहीं कर सकते । मैं चाहता हूँ कि इस कार्य में शिक्षकों का अधिक से अधिक योग प्राप्त किया जाए ।

त्याग और नैतिक चेतना

भोग और स्वार्थ चेतना प्रकृति से जागृत रहती है । इसलिए मनुष्य अपनी सुख-सुविधा के लिये निरंतर दौड़ रहा है । उसमें त्याग और नैतिक चेतना जगानी होती है । अणुव्रत ने इस दिशा में एक प्रेरणा का सूत्रपात किया है । हम यह दावा नहीं कर सकते कि सारी दुनिया में इस प्रकार की चेतना को जगा देंगे । मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे इस काम में सबका हित लगता है । इसलिए मैं और मेरे सहयोगी इस क्षेत्र में काम करते हैं । क्या, कितना होगा, इसका भार उठाना हमारे लिये संभव नहीं है ।

क्या स्वार्थ चेतना समाप्त हो जायेगी ? क्या मनुष्य कभी पूरा नैतिक बन जायेगा ? ऐसे प्रश्नों में उलझे बिना हमारा काम इतना ही है कि हम स्वार्थ चेतना के विरोध में नैतिक चेतना के जागरण का अभियान निरंतर चालू रखें ।

मैं समस्या के स्थायी समाधान में कभी विश्वास नहीं करता । सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है और अधकार को हरता है । मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह समस्याओं के सामने समाधान की लौ जलाता रहे ।

मेरी दृष्टि में समस्याओं का यही स्थायी समाधान है । चिन्तन की इसी भूमिका के आधार पर हमने अणुव्रत का काम किया है और करते रहेंगे । उन्नीसवाँ अखिल भारत अणुव्रत सम्मेलन,

मद्रास

जीवन-शुद्धि

जीवन की जलधारा में इच्छा का कीचड़ जितना अधिक होता है, उतनी ही वह मलिन होती है और उसमें इच्छा का कीचड़ जितना कम होता है, उतनी ही वह निर्मल होती है। यह जीवन-शुद्धि का महामन्त्र है।

हमारे जीवन में इच्छा की बहुत बड़ी प्रेरणा है। इससे प्रेरित होकर हम वे प्रवृत्तियाँ करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती।

हम जो काम करते हैं, उनमें आवश्यकतावश किए जानेवाले कार्य कम होते हैं और इच्छावश किए जानेवाले कार्य अधिक होते हैं। जीवन की समस्याओं का यह मुख्य सूत्र है। यदि हम सच्चे मन से चाहते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएँ सुलझ जाएँ, यदि हम सच्चे मन से चाहते हैं कि हमारे जीवन की जलधारा शुद्ध हो जाए तो हमें आवश्यकताओं और इच्छाओं का विश्लेषण करना ही होगा।

अणुव्रत का घोष है—मयम खलु जीवनम्—मयम ही जीवन है। क्या मयम जीवन का घटक है? उसे मैं जीवन का घटक कैसे कहूँ? घड़े का घटक मृतत्व है। किन्तु मैं आपसे पूछूँ क्या कुम्हार के हाथ का स्पर्श पाए बिना मिट्टी घड़े का रूप लेती है? यदि नहीं लेती है तो क्या कुम्हार के हाथ घड़े के घटक नहीं हैं? यदि हैं तो फिर मयम जीवन का घटक क्यों नहीं है? असयम में जीवन बनता ही नहीं, इसलिए मयम हमारे जीवन का घटक है।

इच्छाओं का समय किए बिना हमारा जीवन शृंखलाहीन बन जाता है। विशृंखल जीवन समाज के लिए और स्वयं के लिए भी खतरा बन जाता है। नदी को बहने का अधिकार है, पर तटों को तोड़कर बहने का अधिकार नहीं है। वाहनो को सड़क पर चलने का अधिकार है, पर दूसरों को कुचल चलने का अधिकार उन्हें नहीं है। समय प्रकृति के हर तत्त्व के लिए आवश्यक है।

जहाँ समय नहीं होता, वहाँ टकराव होता है, संघर्ष होता है। जितनी दुर्घटनाएँ होती हैं, वे सब समय के अभाव में होती हैं।

एक व्यक्ति आचार्य के पास गया और पूछा—‘गुरुदेव ! आपदाओं का मार्ग कौन-सा है ?’ आचार्य ने कहा—‘असमय !’ ‘तो फिर सम्पदा का मार्ग कौन-सा है, गुरुदेव ?’ आचार्य ने वही संक्षिप्त उत्तर दिया—‘समय !’ ‘तो फिर मैं क्या करूँ, गुरुदेव ?’ ‘जो तुम्हारी इच्छा हो, वही करो !’

समय थोपा नहीं जा सकता, वह अपनी स्वतंत्र भावना से विकसित किया जा सकता है। आचार्य उस पर समय को कैसे थोपते ? और मैं भी किसी पर समय को कैसे थोपूँ ? किन्तु सचार्इ यह है कि समय के बिना सम्पदा का मार्ग नहीं खुलता और जीवन पवित्र नहीं बनता।

- सर्वधर्म-समन्वय

८

सब धर्मों का समन्वय, यह मेरा प्रिय विषय है। धर्मों में परस्पर टकराव देखता हूँ तो मुझे वेदना होती है। धर्म की पृष्ठभूमि मैत्री है, अहिंसा है, करुणा है। क्या मैत्री, अहिंसा और करुणा में परस्पर टकराव हो सकता है ? धर्म आकाश की भाँति अनन्त और असीम है। वह मेरा-मेरा बन जाता है, तब विभक्त हो जाता है।

आकाश मेरे लिए है पर वह केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वह महान् है, असीम है। मेरी कुटिया केवल मेरे लिए हो सकती है, क्योंकि वह लघु है, ससीम है।

समुद्र मेरे लिए है पर वह केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वह महान् है, असीम है। मेरा घड़ा केवल मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि वह लघु है, ससीम है।

मैं जब अपनी कुटिया को ही पूर्ण आकाश मानने लग जाता हूँ, तब मेरा मन आग्रह से भर जाता है।

मैं जब अपने घड़े को ही पूरा समुद्र मानने लग जाता हूँ, तब मेरा मन आग्रह से भर जाता है।

जब मेरा मन आग्रह से भरा होता है तब धर्म मेरा बन जाता है, सत्य से विच्छिन्न हो जाता है, कट जाता है। इसी कोटि के धर्मों में टकराव हो

रहा है। यह टकराव तब मिटेगा, जब हम धर्म को अपने जीवन में विलीन करेंगे, किन्तु उसकी व्यापक सत्ता को अपने में विलीन नहीं करेंगे। हमारी धर्म की समझ बौद्धिक और वैचारिक है। बुद्धि और विचार सबके समान नहीं होते। इसलिए हमारा धर्म भी अलग-अलग हो जाता है। सचाई यह है कि धर्म अलग-अलग नहीं हो सकता। आप अपने धर्म को सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं और मैं अपने धर्म को सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार परस्पर विरोध बढ़ जाता है। मैं समन्वय की दृष्टि से देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। अपने धर्म को मैं सत्य मानूँ यह उचित है, किन्तु इसका अर्थ यह क्यों होना चाहिए कि दूसरे धर्मों को असत्य ठहराकर ही मैं अपने धर्म को सत्य मानूँ। मैं अपने धर्म को सत्य इसलिए मानूँ कि मैं उसे हृदयगम कर चुका हूँ। दूसरे धर्मों को मुझे असत्य इसलिए नहीं मानना चाहिए कि उन्हें मैं अभी हृदयगम नहीं कर पाया हूँ। चिन्तन का अवकाश रहना चाहिए, मानकर ही नहीं बैठ जाना चाहिए। जो साफ-साफ असत्य लगे, उसका अस्वीकार किया जा सकता है, किन्तु वह अस्वीकार विरोध के स्तर पर नहीं होना चाहिए।

धर्म-समन्वय के लिए मैंने कुछ वर्ष पूर्व पाच सूत्र प्रस्तुत किए थे। उनकी उपयोगिता में मेरा पूर्ण विश्वास है। वे पाच सूत्र ये हैं

- १ मण्डनात्मक नीति बरती जाए। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए। दूसरो पर लिखित या मौखिक आक्षेप न किए जाएँ।
- २ दूसरो के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।
- ३ दूसरे सम्प्रदाय और उनके अनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाए।
- ४ कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अवाञ्छनीय व्यवहार न किए जाए।

- ५ धर्म के मौलिक तत्त्व—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को जीवनव्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाए ।

मुझे आशा है धार्मिक लोग उदार दृष्टि अपनाकर दूसरों को समझने का प्रयत्न करेंगे ।

मानव-धर्म

मैं धर्म के शाश्वत मूल्यों को मानव-जाति के लिए वरदान मानता हूँ ।
अणुव्रत-आन्दोलन उन्हीं शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठापना का प्रयत्न है । यह
प्रयत्न व्यापक है, असाम्प्रदायिक है, इसलिए मैं इसे मानव-धर्म कहता हूँ ।
मानव-धर्म को माननेवाला मनुष्य

- १ मानवीय एकता में विश्वास रखेगा ।
- २ किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा नहीं रखेगा ।
- ३ किसी भी मनुष्य को अछूत नहीं मानेगा ।
- ४ मनुष्य मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करेगा ।
- ५ किसी भी मनुष्य को नीच नहीं मानेगा ।
- ६ किसी भी मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं करेगा ।
- ७ सहअस्तित्व में विश्वास करेगा ।
- ८ साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगा ।
- ९ जातीय विद्वेष नहीं फैलाएगा ।
- १० राजनैतिक तनाव पैदा नहीं करेगा ।
- ११ आक्रमणकारी नहीं होगा ।
- १२ दूसरों की स्वतंत्रता का समादर करेगा ।
- १३ नैतिक आचरणों को प्राथमिकता देगा ।

मानव-धर्म मानवजाति की समृद्धि और अभ्युदय का राजपथ है विश्वास है मनुष्य-जाति इस पर चलेगी और उसका भविष्य उज्ज्वल होगा।

युगचिन्ता

आज जो छात्र-आन्दोलन चल रहा है, उस पर समग्रदृष्टि से विचार करने पर मुझे लगा कि यह एक परिणाम है। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक हेतु हैं। यह एक सामाजिक अस्वस्थता की सूचना है। मूल रोग इसके पीछे छिपे हुए हैं। वे हेतु या रोग ये प्रतीत होते हैं

- १ असाधारण आर्थिक वैषम्य।
- २ प्रशासन में भ्रष्टाचार।
- ३ व्यापारी वर्ग में व्याप्त अनैतिकता।
- ४ शिक्षा में धार्मिकता या नैतिकता का अभाव।
- ५ हिंसात्मक उत्तेजना।
- ६ सामाजिकपूर्ण सतुलित दृष्टिकोण का अभाव।
- ७ सत्तारूढ वर्ग की स्वार्थपरक और सकीर्ण मनोवृत्ति।

इन रोगों की समुचित चिकित्सा नहीं होगी तो संभव है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य आवृत्त होने लग जाएंगे। इस चिन्तन को सामने रखकर मैंने एक निर्णय किया है कि इस विषय में आध्यात्मिक जगत् के प्रभावी व्यक्तियों के अभिमत जाने जाए और अणुव्रत तथा उसी प्रकार के अन्य आध्यात्मिक एवं नैतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन कारणों का प्रतिकार किया जाए।

मैं समय व अध्यात्म की शक्ति में विश्वास रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी उनमें विश्वास करते होंगे, इसलिए दो समान विश्वास एक साथ प्रतिबिम्बित हों, इसी अपेक्षा का अनुभव करता हूँ।

विसर्जन

शरीर की आवश्यकता के लिये मनुष्य भोजन करता है और विसर्जन भी। उससे सारे शरीर को पोषण मिलता है। मनुष्य केवल खाए ही खाए और विसर्जन न करे तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। एक दिन भी कब्ज हो जाय तो मन में ग्लानि होने लगती है। स्वस्थ रहने के लिए आदान के साथ विसर्जन भी आवश्यक है।

शरीर में निरन्तर खून का प्रवाह चालू रहता है। हर स्नायु और अवयव में वह दौड़ता है। खून निरन्तर प्रवाहित रहे, यह स्वस्थता का लक्षण है। यदि खून का प्रवाह रुककर एक जगह जम जाय तो शरीर में दर्द प्रारंभ हो जाता है। गठिया आदि बीमारियाँ खून जम जाने से होती हैं।

प्रकृति की गोद में बहनेवाला पानी का स्रोत जब तक बहता रहता है तब तक स्वच्छ रहता है। मिट्टी और मनुष्य दोनों उससे जीवन प्राप्त करते हैं। वही पानी जब एक स्थान में रुक जाता है, उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है तो सड़ने लगता है। उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलने की संभावना रहती है।

भोजन की तरह धन का भी यदि विसर्जन नहीं होता तो वह पीडाकारक होता है। आज के समाज की सबसे बड़ी पीडा है—धन का सग्रह और व्यक्तिगत स्वामित्व का विस्तार। खून के प्रवाह की तरह वह एक जगह

जमा न हो तो पीडा का कारण नहीं बनता । पानी के स्रोत की तरह वह एक जगह एकत्रित न हो तो उसमें विकार पैदा नहीं होता । आनंद भगवान् महावीर का प्रमुख श्रावक था । वह करोडों का व्यापार करता था किंतु सग्रह करके नहीं रखता था । श्रावक के तीन मनोरथों में पहला मनोरथ धन-विसर्जन का है । जो धार्मिक होता है वह प्रतिदिन सोचता है कि 'कब मैं अल्पमूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का विसर्जन करूंगा ।'

दान और विसर्जन में अन्तर है । दान में अह और सम्मान की भावना भी रह सकती है, किंतु विसर्जन में वैसा नहीं होता । विसर्जन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में अहभाव और सम्मान की आकांक्षा नहीं होती । व्यक्तिगत स्वामित्व, अह और सम्मान की कुत्सा से रहित विसर्जन ही एक ऐसा तत्त्व है जो अर्जन के साथ पनपनेवाले अनैतिकता का अन्त कर सकता है । यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ विसर्जन करता रहे तो अनेक प्रकार की समस्याएँ स्वतः समाहित हो जाती हैं ।

मेरी यात्रा : जिज्ञासा और समाधान

मैं अनवरत यात्रा कर रहा हूँ। किसलिए कर रहा हूँ, यह जिज्ञासा समय-समय पर मेरे मन में भी उभरती है। मैं जैन मुनि हूँ। जैन मुनि के लिए सदा एक स्थान में रहना वर्जित है। क्या इसीलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ? यदि इसी उद्देश्य से मैं यात्रा करता तो उसके लिए राजस्थान से दक्षिण तक आने की आवश्यकता नहीं होती। उस नियम का पालन तो राजस्थान में ही हो जाता है।

जैन लोग हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में हैं। मैं जैन धर्म का आचार्य हूँ। आचार्य का कर्तव्य है कि वह अपने अनुयायियों के बीच में जाकर उन्हें धर्म की प्रेरणा दे। क्या मैं इसी उद्देश्य से इतनी लम्बी यात्रा कर रहा हूँ? मेरे अनुयायी वाहन का उपयोग करते हैं, मैं अपने पैरों से चलता हूँ। मैं उन तक पहुँचूँ इसकी अपेक्षा यह बहुत सरल है कि वे मुझ तक पहुँचें और धर्म की प्रेरणा प्राप्त करें।

तो आखिर मैं किसलिए यात्रा कर रहा हूँ? यह प्रश्न आपके मन में भी होगा और मेरे मन में भी है। मैं अपने मन की जिज्ञासा का समाधान करना चाहता हूँ, संभव है आपकी जिज्ञासा को भी समाधान मिल जाए।

यात्रा का उद्देश्य

मैं केवल जन्मना जैन नहीं हूँ, कर्मणा भी जैन हूँ। भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्त्व के प्रति आस्थावान् हूँ। भगवान् ने जीव-मात्र की समानता का प्रतिपादन किया था। एक समय में उनके शिष्यों ने इस स्वर को बहुत प्राणवान् बनाया था। जब जातिवाद और छुआछूत की बीमारी सक्रामक हो रही थी, तब भारत के दोनो अंचलो—दक्षिण और उत्तर—से जैन आचार्यों ने यह उद्घोष किया था—‘एक्का मणुस्स जाई’—मनुष्य-जाति एक है। उस समय मानवीय एकता का स्वर बहुत क्रान्तिकारी स्वर था। धर्म-सम्प्रदाय, जाति, भाषा, रंग व भौगोलिकता से बँटी हुई मनुष्य-जाति क्या सचमुच एक है? इस तथ्य की शोध करने के लिए मैं गाव-गाव में घूम रहा हूँ, पथ-पथ की परिक्रमा कर रहा हूँ।

मैं राजस्थान से चला हूँ, गुजरात में आया। यहाँ भाषा बदल गई—हिन्दी की जगह गुजराती आ गई। गुजरात से मैं महाराष्ट्र आया। गुजराती के स्थान पर मराठी आ गई। मैं जैसे ही कर्नाटक या मैसूर में आया, कन्नड आ गई। मद्रास में तमिल आ गई। हर भौगोलिक सीमा ने भाषा को नया रूप दिया है। मैं इस अनेकता या विविधता से बहुत मुग्ध हूँ। मैं भगवान् महावीर के ‘अनेकता में एकता’ सिद्धान्त को बहुत पसन्द करता हूँ। यदि इतनी बड़ी यात्रा में मैं एक ही भाषा, एक ही वेश-भूषा, एक ही खानपान की पद्धति, एक ही धर्म-परम्परा और एक ही प्रकार की धरती को देखता तो मैं आश्चर्यपूर्ण आनन्द से वंचित रह जाता। विविधता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस विविधता या अनेकता में मैंने देखा और बहुत गहराई से देखा कि मानवीय एकता का सूत्र कहीं भी टूटा नहीं है। मिट्टी कहीं काली आ गई है और कहीं पीली और कहीं लाल। किन्तु मनुष्य के हृदय में मैंने हर मिट्टी का प्रभाव देखा है। भाषा का परिवर्तन हो जाने पर भी मैंने भावों की समरसता का अनुभव किया है। जातीय व साम्प्रदायिक भेदों के उपरान्त भी मानवीय एकता का स्वर मुझे सर्वाधिक सुनाई दिया। अपने आकलन के आधार पर मैं कह सकता हूँ

कि आज का युवक भेद की अपेक्षा अभेद को अधिक पसन्द करता है । अनेक स्थानों में अनेक लोगो ने अनेक बार मुझसे कहा—‘आप जैन एकता के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं ।’ कुछ लोगो ने कहा—‘सम्प्रदायो की बाढ-सी आ गई । हम इन परस्पर-विरोधी धाराओं से ऊब चुके हैं । आप धर्म-समन्वय की बात करते हैं, वह हमें बहुत अच्छी लगती हैं ।’ कुछ लोगो ने कहा—‘धर्म आज कोरा क्रियाकाण्ड बन गया है । आपकी धर्मक्रान्ति की बात हमें बहुत पसन्द आती है ।’

मैंने गुजरात में प्रवेश करते ही अपनी यात्रा के तीन उद्देश्य बतलाए थे

१ मानवता या चरित्र का निर्माण ।

२ धर्म-समन्वय ।

३ धर्म-क्रान्ति

मुझे लगा कि मैं जिन तत्त्वों की खोज व जिन मूल्यों की स्थापना के लिए यात्रा पर निकला हूँ, उनके प्रति आज के मानस में सहज आकर्षण है । मेरा जन-मानस के प्रति और जन-मानस का मेरे विचारों के प्रति जो आकर्षण है, वही मेरी यात्रा को सहज बना रहा है ।

मैं अधिक समय तक राजस्थान में रहा हूँ, फिर भी मुनि होने के कारण किसी भी प्रान्त से बघा हुआ नहीं हूँ, इसलिए सभी प्रान्तों के प्रति मेरे मन में आत्मीयता का भाव है ।

मैं लम्बे समय से हिन्दी के वातावरण में रहा हूँ, इसलिए हिन्दी-भाषी हूँ । किन्तु जैन मुनि होने के कारण मैं किसी भी भाषा के प्रति आग्रही नहीं हूँ । जैन मुनियों की यह प्रकृति रही है कि वे जिस प्रान्त में गए या रहे, उसी प्रान्त की भाषा का उन्होंने समर्थन किया । तमिल, कन्नड आदि दक्षिणी अचल की भाषाओं में जैन विद्वानों की रचनाओं तथा जैनोत्तर विद्वानों द्वारा उनकी मुक्त प्रशंसा सुनकर मैं बहुत बार हृष-विभोर हो जाता हूँ ।

मैं भाषा को माध्यम मानता हूँ । वह एक आदमी के भावों को दूसरे

आदमी तक पहुँचाती है। एक-दूसरे को जोड़ती है। हम भाषा को मानवीय एकता को तोड़ने का माध्यम बनाकर कितनी भूल करते हैं, इस पर हमें गहराई से चिन्तन करना चाहिए।

मुझे अनेक मित्रों ने सुझाव दिया कि आप इस समय दक्षिण भारत न जाए। वहाँ आपको भाषा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा—मैं राजनीति से लिप्त नहीं हूँ। भाषा-विवाद में मेरा कोई रस नहीं है। किसी एक भाषा को आगे लाना और अन्य भाषाओं के विकास को अवरुद्ध करना मेरी दृष्टि में अनुचित है। राष्ट्र की एक सम्पर्क-भाषा होनी चाहिए, इस विचार को मैं पसन्द करता हूँ। किन्तु मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि यह कार्य बलात् किया जाए। इस कार्य के लिए हार्दिक रुचि उत्पन्न करना मुझे इष्ट है। मैं समग्र मानव-जाति को जोड़ने के पक्ष में हूँ, तब भाषा का प्रश्न मेरे सामने क्यों कठिनाई उत्पन्न करेगा? मैं मानता हूँ कि मैं जिस प्रान्त में जाऊँ वहाँ मुझे उसी प्रान्त की भाषा में बोलना चाहिए। मातृभाषा में जितना हार्दिक समझा जाता है, उतना ही अन्य भाषा में नहीं समझा जाता। किन्तु मेरी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। मैं अणुव्रत के कार्य में बहुत व्यस्त हूँ। मेरी सर्वाधिक रुचि या तटप इस बात में है कि मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास हो। चरित्र-हीनता व्यक्ति या समाज के लिए अभिशाप है। मैं उसके उन्मूलन में कुछ सहयोगी बनना चाहता हूँ। भौतिक प्रगति से राष्ट्र का शरीर शक्तिशाली बनेगा, किन्तु उसकी आत्मा में शान्ति, सौहार्द और प्रमन्नता विकसित नहीं होगी। इसलिए चरित्र-निर्माण को मैं प्राथमिकता देना हूँ। जैन-आगामों के शोध का कार्य भी मैंने अपने हाथ में ले रखा है। इसलिए अन्य भाषाओं को सीखने में पर्याप्त समय लगाना कठिन है। मैं अपनी दुर्बलता या कठिनाई को स्वीकार कर लेता हूँ, फिर भी मैं इस पक्ष का समर्थक नहीं हूँ कि आपकी भाषा सीने बिना मैं आप तक नहीं पहुँच सकती। क्या एक हिन्दी-भाषी दूसरे हिन्दी-भाषी से नहीं लड़ता? भाषा एक माध्यम है। हृदय एक हो तो भाषा के द्वारा हम दूसरों तक प्रेम पहुँचाते हैं और हृदय टूटे हुए हो तो

भाषा के द्वारा हम दूसरो तक घृणा पहुंचाते हैं । मैं भाषा की अपेक्षा भावो को अधिक महत्त्व देता हूँ । मेरे हृदय के भाव आपके प्रति प्रेममय, सौहार्दपूर्ण और हित-भावना से ओत-प्रोत हैं । मैंने प्राणीमात्र के प्रति मैत्री का सकल्प लिया है । मैं जनता तक पहुंचता हूँ, वह मैत्री के माध्यम से पहुंचता हूँ, किसी भाषा के माध्यम से नहीं पहुंचता । जनता भी मेरे मैत्री-भावो को सुनने के लिए मेरे पास आती है, किसी भाषा को सुनने के लिए मेरे पास नहीं आती । मुझे विश्वास है कि भावो की एकता होने पर भाषा की समस्या गौण हो जाती है ।

मैं कृत्रिम समस्याओं द्वारा वास्तविक समस्या पर आवरण डालने को बहुत खतरनाक मानता हूँ । आज की वास्तविक समस्या मूल्यों का संघर्ष है । समाज, राजनीति, धर्म और व्यवसाय इन सबके पुराने मूल्य बदल रहे हैं और नए मूल्य प्रस्थापित हो रहे हैं । पुराने लोग नए मूल्यों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को बलात् समाप्त कर देना चाहती है । एक पक्ष की रूढ़िवादिता और दूसरे पक्ष का अघैर्य, दोनों मिलकर परिस्थिति को जटिल बनाए हुए है ।

मैं परिवर्तन को अपरिहार्य मानता हूँ, इसलिए रूढ़िवाद में मेरा विश्वास नहीं है । मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, हिंसक तोड़-फोड़ या अघैर्य को पसन्द नहीं करता । मूल्यों के परिवर्तन की प्रक्रिया अहिंसात्मक हो, इसमें मेरी आस्था है ।

आज हिंसा बढ़ रही है । इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है । क्योंकि सामाजिक निरपेक्षता जब बढ़ती है, तब हिंसा को बढ़ावा मिलता है । समाज की आधारशिला है सापेक्षता । एक आदमी दूसरे आदमी से सापेक्ष होता है, सभी समाज बनता है । सापेक्षता स्वार्थ-विसर्जन से निष्पन्न होती है । आदमी अपने स्वार्थ को मुख्य मान लेता है, तब वह समाज के प्रति निरपेक्ष व्यवहार करने लग जाता है । इस स्थिति में हिंसा को उत्तेजना मिलती है । सापेक्षता का अनुभव करने वाला आदमी दूसरे को ठग नहीं सकता, दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, मिलावट नहीं कर

सकता, मनाफाखोरी नहीं कर सकता । सारी की सारी सामाजिक विषमता निरपेक्षता का ही परिणाम है ।

मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, इस समस्या का समाधान धर्म है । मैं धर्म का सदेश लेकर आप लोगो के बीच में आया हूँ । आप जानना चाहेंगे कि मैं किस धर्म का सदेश लेकर आया हूँ ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म का सदेश लेकर नहीं आया हूँ । मैं केवल धर्म का सदेश लेकर आया हूँ । जितने धर्म प्रचलित हैं, वे लगभग सम्प्रदाय बन गए हैं । वे पूजा और उपासना की पद्धतियो व क्रियाकाण्डों के आधार पर चल रहे हैं । उनसे युगीन समस्याओं को कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं है । मैं उस धर्म को पसन्द करता हूँ, जिसमें चरित्र-शुद्धि का स्थान मुख्य है और उपासना का स्थान गौण है । अणुव्रत में उपासना का कोई प्रबन्ध नहीं है । वह केवल चरित्र-शुद्धि का प्रयत्न है । इसीलिए वह युग-धर्म है । उससे केवल मानसिक शान्ति और आन्तरिक पवित्रता ही प्राप्त नहीं होती है, किन्तु युग की समस्याएँ भी सुलझती हैं । मुझे विश्वास है आप अणुव्रती बनने का प्रयत्न अवश्य करेंगे । अणुव्रती बनने का अर्थ है मनुष्य बनना, अणुव्रती बनने का अर्थ है धार्मिक बनना और अणुव्रती बनने का अर्थ है नए सामाजिक मूल्यों को प्रस्थापित करना ।

मैं क्यों घूम रहा हूँ ?

मैंने अनेक लम्बी-लम्बी पद-यात्राएँ की हैं। इस वर्ष भी मैं लगभग दो हजार मील घूमा हूँ। मैं पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ ? बहुत लोग यह जानना चाहते हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य सत्य की जिज्ञासा, शोध और अभिव्यक्ति है। मैंने प्रकृति के प्राणों में लम्बा समय बिताया है। मैं किसी वाहन का उपयोग नहीं करता, इसलिए धरती और आकाश से मेरा सीधा सम्पर्क है। अनगिन पहाड़ों, नदियों, जंगलों, गुफाओं और राजपथों को मैंने देखा है। लाखों-लाखों लोगों से प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ है। विविध विचारधाराओं और परिस्थितियों का आकलन किया है। विश्व की विराटता को मैंने मुक्त दृष्टि से देखने का विनम्र प्रयत्न किया है।

मैं अनेकान्त में विश्वास करता हूँ। स्याद्वाद मुझे इष्ट है, इसलिए सहज ही मुझे आग्रह-मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन यात्राओं और व्यापक सम्पर्क ने मेरी दृष्टि को नए-नए आयाम दिए हैं। मुझे जो सत्य उपलब्ध हुआ है, उसे मैं प्रयोग की कसौटी पर कस रहा हूँ और अनुभूत प्रयोग को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मुझे पहला सत्य यह मिला है कि विश्व केवल परिवर्तनशील या केवल स्थितिशील नहीं है। यह परिवर्तन और स्थिति का अविकल योग है। फिर मनुष्य को परिवर्तन से भयभीत क्यों होना चाहिए ? उसमें स्थिति को पूर्ववत् बनाए रखने का आग्रह क्यों होना चाहिए ? परिवर्तन परमाणु व

विश्व की सबसे बड़ी इकाई—सबसे घटित होता है। सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक सभी नियमों, व्यवस्थाओं और विधि-विधानों में उसकी अनिवार्यता है। फिर परिवर्तन-विमुखता का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। युग जिस परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, उसके लिए पूर्ण तैयार रहना ही सत्य की उपलब्धि है।

कुछ लोगों ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में वामपंथी सरकार बन गई, अब क्या होगा? मैंने कहा—‘कुछ भी नहीं होगा। यदि आप लोग बदल जाए, समय की नब्ज को पहचान लें तो कुछ भी नहीं होगा और यदि आप समय-चक्र को उलटने का यत्न करें तो जो नहीं होने वाला है, वह भी हो सकता है।’

मानवीय समानता का सिद्धान्त आज से हजारों वर्षों पहले प्रस्थापित हो चुका था किन्तु आर्थिक समानता का सिद्धान्त पहले प्रतिपादित नहीं हुआ। इस युग के समाजशास्त्रियों ने उसका समय-प्रतिपादन किया है। मनुष्य-जाति के बहुत बड़े भाग ने उसे मान्यता दी है। आज आर्थिक वैषम्य को बनाए रखने के लिए होने वाले किसी भी प्रयत्न में प्राण-शक्ति नहीं है। इसलिए परिवर्तित युगचिन्ता के साथ अपने चिंतन को मिला देना ही अनिष्ट चिन्ता से बचने का उपाय है।

कुछ लोग कहते हैं मनुष्य चाँद में पहुँच चुका, अब धर्मशास्त्रों का क्या होगा? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। जो मान्यताएँ परिवर्तनीय हैं, वे बदल जाएंगी और वे बदलनी ही चाहिए। परिवर्तनीय के प्रति परिवर्तन का दृष्टिकोण अपनाना ही उलझनों में बचने का राजमार्ग है।

विश्व स्थितिशील भी है, फिर सब कुछ बदलने या प्राचीन को नितान्त अनुपयोगी मानने का अग्रह क्यों होना चाहिए? इसमें सब कुछ परिवर्तनीय नहीं है। जीवन के कुछ स्थायी मूल्य होते हैं। मानसिक शान्ति एक स्थायी मूल्य है। वह परिवर्तनीय नहीं है। शान्ति के स्थान पर अशान्ति को प्रतिष्ठापित करना अपेक्षित नहीं है। अभय, समानता, मैत्री, प्रामाणिकता, सत्य आदि अनेक तत्त्व ऐसे हैं, जिनका त्रैकालिक मूल्य है।

अध्यात्म जीवन का स्थायी मूल्य है। उसे छोड़कर मनुष्य केवल आन्तरिक शान्ति से ही वंचित नहीं होता, व्यावहारिक सौमनष्य भी खो बैठता है।

मुझे दूसरा सत्य यह मिला है कि परिस्थिति-परिवर्तन व हृदय-परिवर्तन का योग किए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे एक साम्यवादी विधायक मिले। मैंने उनसे अणुव्रत की चर्चा की। वे बोले—मनुष्य वैसा ही आचरण करता है, जैसी परिस्थिति होती है, इसलिए हमारा ध्यान परिस्थिति-परिवर्तन की दिशा में केन्द्रित होना चाहिए।' मैंने उनसे कहा—'हृदय-परिवर्तन—मानवीय एकता की तीव्र अनुभूति हुए बिना परिस्थिति के बदल जाने पर भी मनुष्य का आचरण बदलने में कठिनाई होती है। समस्याओं के समाधान के लिए परिस्थिति और हृदय दोनों का परिवर्तन आवश्यक है। एक राजनैयिक का ध्यान परिस्थिति-परिवर्तन में मुख्य होगा, जबकि एक धार्मिक का ध्यान हृदय-परिवर्तन की दिशा में मुख्य होगा। एक धार्मिक परिस्थिति-परिवर्तन व एक राजनैयिक हृदय-परिवर्तन की सापेक्षता की अवहेलना न करे तो मेरा विश्वास है कि समस्याओं के समाधान में अधिक त्वरता आ सकती है।

मुझे तीसरा सत्य यह मिला है कि केवल सामाजिकता और केवल वैयक्तिकता को मान्यता देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समाजवादी के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का मूल्य और व्यक्ति के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण का मूल्य स्थापित होने पर ही समाजवादी शिविर में पनपनेवाली व्यक्ति की उपेक्षा और व्यक्ति में पनपने वाली सकुचित स्वार्थ की सीमा—ये दोनों दोष दूर हो सकते हैं। सामुदायिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करके सामुदायिकता को व्यवस्था की दुर्बलता व व्यक्ति को मानसिक दुर्बलता से बचाया जा सकता है।

मुझे चौथा सत्य यह मिला है कि वर्तमान और भविष्य दोनों में से एक भी उपेक्षणीय नहीं है। सामाजिक लोग जितना ध्यान वर्तमान पर देते हैं, उतना भविष्य पर नहीं देते और जितना भविष्य पर देते हैं, उतना

वर्तमान पर नहीं देते यानी जितनी चिंता अगले जन्म की करते हैं, उतनी वर्तमान जीवन की नहीं करते। मुझे ये दोनों त्रुटिपूर्ण लगते हैं। वर्तमान को समझे बिना हम भविष्य को उज्ज्वल नहीं बना सकते और भविष्य का मूल्यांकन किए बिना हम वर्तमान को सर्वांगीण सुन्दर नहीं बना सकते। इसलिए हमारी दृष्टि वर्तमान और भविष्य—दोनों पर समकेन्द्रित होनी चाहिए।

मुझे सर्वांगीण व समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। एकांगी - दृष्टिकोण से होने वाली कठिनाइयों और सर्वांगीण दृष्टिकोण से होने वाले समाधानों को हृदयगम करने के लिए मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ।

उपवास और महात्मा गांधी

मनुष्य शरीरधारी प्राणी है। शरीर भोजन के आधार पर चलता है। इस दुनिया का कोई भी आदमी खाए बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर भी खाने के विषय में सब आदमी समान नहीं होते। कुछ लोग भोजन के अधीन होते हैं और कुछ लोग उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। उसकी अधीनता की अस्वीकृति ने उपवास को जन्म दिया।

मनुष्य प्रतिदिन खाता है। कोई दिन में दो बार, कोई अधिक बार और कोई एक बार। दिनभर न खाना—यह स्वाभाविक नहीं है। यह या तो अभाव में होता है या अरुचिवश या सकल्पवश।

अभाव या अरुचि के कारण भोजन नहीं करने का नाम लघन है। सकल्पवश भोजन नहीं करना भी लघन कहलाता है, यदि उस सकल्प की पृष्ठभूमि में दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष या विवशता की मनोभावना होती है।

जिसकी पृष्ठभूमि में अध्यात्म की भावना होती है, आत्मशोधन या प्रायश्चित्त का मनोभाव होता है और सकल्पपूर्वक भोजन नहीं किया जाता, वह उपवास है।

मूल्य

भारतीय धर्मों में उपवास का बहुत मूल्य रहा है। देहाध्यास को छोड़ना धर्म का मुख्य प्रयोजन है। उपवास देहाध्यास के विसर्जन की एक

साधना है। ममत्व का मूल आधार देह है। जो दैहिक ममत्व को विसर्जित कर देता है, वह सबके प्रति अनासक्त हो सकता है। उपवास का स्वयम्भू मूल्य है—अनासक्ति, इन्द्रियविजय, मानसिक शक्ति और धैर्य। हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग उपवास के द्वारा आध्यात्मिक लाभ उठाते रहे हैं। बौद्ध धर्म ने उपवास को मान्यता नहीं दी। वैदिक और जैनधर्म ने उसके विविध प्रयोग किए हैं।

राजनीति के क्षेत्र में

महात्मा गांधी से पूर्व उपवास का प्रयोग वैयक्तिक शुद्धि के लिए होता था। उन्होंने उपवास का प्रयोग अपनी शुद्धि द्वारा दूसरों का हृदय-परिवर्तन करने के लिए किया। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था, यह बात नहीं है। सुदर्शन सेठ ने अर्जुनमाली का हृदय-परिवर्तन करने के लिए आजीवन अनशन किया था। आरोपों की शुद्धि के लिए भी उपवास करने के उदाहरण मिलते हैं। किन्तु गांधीजी ने दूसरों के हृदय बदलने के लिए उपवासों की एक शृंखला प्रस्तुत की, वह अपने आप में नया प्रयोग था।

गांधीजी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनका कार्य सभी क्षेत्रों में चलता था। किन्तु मुख्य कार्यक्षेत्र था राजनीति। महात्मा गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में उपवास का प्रयोग कर उपवास के इतिहास में एक नया परिच्छेद जोड़ दिया। उनके इस कार्य को उनके राजनीतिक साथी भी पूर्णतः समझ नहीं पा रहे थे। महात्मा गांधी ने लिखा है—“अगर राजनीतिज्ञों को राजनैतिक मामलों में इसकी उपयोगिता दिखाई नहीं देती, तो इसका कारण यह है कि इस बहुत बढ़िया हथियार का यह अनोखा प्रयोग है।”

दुरुपयोग

दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, जिसका केवल सदुपयोग ही

हो, दुरुपयोग न हो। शक्ति केवल शक्ति है। उसके सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रश्न उस व्यक्ति पर निर्भर है, जिसे शक्ति प्राप्त होती है। अणु का उपयोग विध्वंसक अस्त्रों के निर्माण में भी हो रहा है और कल्याणकारी कार्यों में भी हो रहा है। उपवास बहुत बड़ी शक्ति है। गांधीजी ने उसका उपयोग अहिंसक अस्त्र के रूप में किया था। वे उपवास को अहिंसा से भिन्न नहीं मानते थे। वर्तमान में उसका उपयोग बल-प्रयोग के रूप में होने लगा है। इन वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएँ घटित हुई हैं, अनेक बार ऐसे उपवास किए गए हैं, जिन्हें उपवास की अपेक्षा बल-प्रयोग कहना ही अधिक सगत होगा। गांधीजी स्वयं इस खतरे से अभिन्न थे। उन्होंने लिखा है—“आमरण अनशन सत्याग्रह के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और खास परिस्थितियों में वही सत्याग्रह के शस्त्रागार का सबसे बड़ा और रामबाण शस्त्र है। लेकिन अच्छी तरह तालीम पाए बिना हर कोई ऐसा अनशन करने के योग्य नहीं होता।”

पंडित नेहरू ने भी इस खतरे की ओर उन्हें सतर्क किया था।

गांधीजी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए उपवास किया, उस प्रसंग में पंडित नेहरू ने तार द्वारा यह सवाद भेजा था—“अखबारों से समाचार मिला था। आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। फिर मेरा आशावाद सामने आया और मन को शान्ति मिली। समझ गया कि अति दलितों के उद्धार के लिए जितना त्याग किया जाए, उतना ही थोड़ा है। क्योंकि इन लोगों के स्वराज के बिना हमारा स्वराज निरर्थक है। उपवास का धार्मिक रहस्य मैं नहीं समझता। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे। मगर मैं आप जैसे जादूगर को क्या सलाह दूँ ?”

जमशेद मेहता ने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न गांधीजी के सामने रखा था। उन्होंने लिखा था—“प्रायोपवेशन किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए,

वगैरह बातों पर आप कुछ नियम तय करदे, तो ठीक हो।” उन्हे लिखा—
 “ईश्वर के नाम का कितना दुरुपयोग होता है, यह सोच लीजिए। जब वह इस दुरुपयोग को सह लेता है, तो फिर महान् शक्तियों का उपयोग करने में उनका दुरुपयोग भी हो जाए, तो यह सहने लायक है। फिर भी जैसा आप कहते हैं, उसे रोकने के लिए भरसक कोशिश करनी ही चाहिए। वह करने में मैं नहीं चूक्गा।”

किन्तु गांधीजी उपवास करने की कोई आचार-सहिता तय नहीं कर पाए।

दुरुपयोग की सभावना से शक्ति के सदुपयोग का सर्वत्र निषेध नहीं किया जा सकता। यही सिद्धान्त गांधीजी के उपवास का प्रेरक रहा है।

मर्यादा

उपवास अहिंसात्मक प्रयोग है। अहिंसा की प्रक्रिया यह है कि अपनी सत्-प्रवृत्ति के द्वारा दूसरों की सत्-प्रवृत्ति को जगाया जाए। महात्मा गांधी ने उपवास को इसी मर्यादा में मान्यता दी थी। उन्होने इसी प्रकार का अभिमत प्रकट किया था—“परोपकार के अपने रचनात्मक अर्थ में अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें अन्यायी को कोई शारीरिक या भौतिक हानि पहुँचाए या पहुँचाने का इरादा रखे बिना आत्म-पीडन की बेहद गुजाइश रहती है। जिस आत्म-पीडन का लक्ष्य सदा यह रहता है कि इसके द्वारा अन्यायी के उत्तम गुणों को जगाया जाए, आत्म-पीडन से उस के दैवी स्वभाव को जगाया जाता है, जबकि प्रतिशोध उसकी आसुरी वृत्तियों को जगाता है। उचित परिस्थितियों में उपवास इस प्रकार की उत्तम अपील का काम देता है।”^१

वैयक्तिक शुद्धि के लिए किया जाने वाला उपवास दवाव से सर्वथा

१ महादेवभाई की डायरी, भाग २, पृ० ८६

२ गांधीजी सर्वोदय, पृ० १०२, १०३

मुक्त होता है किन्तु दूसरो के मत-परिवर्तन के लिए किया जाने वाला पूण-रूपेण दबाव से मुक्त होता है, यह कहना कठिन है। फिर भी जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है, उसका लक्ष्य दबाव डालने का नहीं होता। माते ने गांधीजी से अनुरोध किया था—“आपको उपवास से दबाव डालने के बजाय शान्त मत-परिवर्तन करना चाहिए। इस मत-परिवर्तन के लिए आपको कम-से-कम एक साल कोशिश करनी चाहिए और वह भी जेल में बैठकर नहीं, मगर बाहर निकलकर, मुझे तो सिर्फ अछूतपन का ही काम करना है, यह घोषणा करके आपको छूटना चाहिए।”

गांधीजी ने कहा—“आपकी दलील मैं समझ सकता हूँ। मेरा उपवास किसी पर भी जबरदस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि ठंडे पड गए अन्तरात्मा को सतेज करने के लिए है। बदकिस्मती से यह सच है कि कुछ लोगो पर जबरदस्ती हो सकती है। मगर यह बहुत व्यापक नहीं हो सकती है। धार्मिक सुधारक लोगो के मन पर आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता, वह तो लोगो को जागृत करता है और उन्हें विचार करने और काम करने में लगा देता है।”^१

भगवान् महावीर ने उपवास के बारे में एक नियामक सूत्र दिया था। उनका सूत्र है—“ऐहिक सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। पार-लौकिक सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। पूजा-प्रतिष्ठा के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। केवल आत्म-शुद्धि के लिए तपस्या करनी चाहिए।”^२

आत्म-शुद्धि की भावना नितान्त आध्यात्मिक है। जैन परम्परा में यह म्मत है कि लम्बे उपवासो को प्रकट करना नहीं चाहिए। गांधीजी अपने उवासो की घोषणा करते थे। उनका लक्ष्य केवल अपनी शुद्धि ही नहीं होता, नके उपवास में अपनी शुद्धि का भाव नहीं होता, ऐसा कहना मुझे इष्ट

१ महादेवभाई की डायरी, भाग २, पृ० ८६

२ दशवैकालिक ६।४

नहीं है। किन्तु अपनी शुद्धि के साथ दूसरो की भावना को जाग्रत करने का भी होता था। इसलिए वे उसे अपने तक सीमित रखने की स्थिति में नहीं रह पाते। देवदास गांधी को उन्होंने कहा था—“तू यह आपत्ति कर सकता है कि यह प्रकट करने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसकी भी जरूरत है। यह नई चीज है। प्राचीन प्रणाली में जो कुछ देखता हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। इसका अनर्थ भी हो सकता है। मेरा किसी एक आदमी के खिलाफ उपवास करने का हेतु हो तो मैं चुपचाप कर लू। अफ्रीका में उपवास किए थे, तब उसका डिबोरा कहाँ पीटा था? पर अहमदाबाद में मजदूरो के लिए किए, इसलिए मजदूरो के सामने घोषणा करने की जरूरत पड़ी। इस बार गरीब बेजवानों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए उनके सामने प्रकट करने की जरूरत है। यह तो मुझमें जो एक साधारण शक्ति है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इस साधारण शक्ति का उपयोग मनुष्यमात्र कर सकता है।”^१

महात्मा गांधी उपवास का नया मूल्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उसे सार्वजनिक रूप में प्रकट करना उनके लिए अनिवार्य था। खुर-सेद वहन के साथ हुई वातचीत में उन्होंने यह मत प्रकट किया था—“हिन्दू धर्म में तो पग-पग पर उपवास मौजूद है। मेरी माँ—मेरी अपठ अज्ञान वहन—जैसे लोगो के जीवन में उपवास का महत्व था। हिन्दुस्तान की स्त्रियो के जीवन में यह चीज विद्यमान है। लेकिन मेरे जैसे आदमी उपवास करें तो दुनिया देखे। और मुझे दिखलाना है। उस हद तक मुझे उपवास की घोषणा करनी पड़ेगी। रामचन्द्र समुद्र के सामने उपवास करते हैं, तो वह सार्वजनिक रूप में करते हैं।”^२

आध्यात्मिक भावना से शून्य व्यक्ति के आहार-त्याग को सही अर्थ में उपवास नहीं कहा जा सकता। वह केवल दूसरो पर दवाव डालने के लिए

१ महादेवभाई की डायरी, भाग ३, पृ० २५७, २५८

२ वही, पृ० २६८

होता है। उसका उद्देश्य अपनी चित्त-शुद्धि व दूसरों की शुभ भावना जगाने का नहीं होता। दबाव से आसुरी वृत्तियाँ जागती हैं। कोरा दबाव डालने वाले लघन को भूख-हडताल की सज़ा देनी चाहिए। उसे उपवास की पवित्र कोटि में रखना उचित नहीं है। गांधीजी की आध्यात्मिक दृष्टि सधी हुई थी। वे आध्यात्मिकता को अनाज और उससे होने वाली तात्कालिक सफलता को भूसे के रूप में मानते थे। सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ हुई चर्चा से उनकी मान्यता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। उस चर्चा का अंश इस प्रकार है—“ऐसे उपवास तो किसी भी क्षण किए जा सकते हैं। ऐसा करने की हिन्दुस्तान में सामान्य प्रथा है। जब कोई बड़ा सुधार करना हो, तब मनुष्य इसलिए उपवास करता है कि उस सुधार में ज्यादा शुद्धि रहे और उसे ज्यादा वेग मिले। उसमें वह अपने को आदेश मिलने का दावा नहीं करता। ऐसे उपवास दुनिया में सब कहीं स्वीकार किए गए हैं। उपवास खुद ही एक बड़ी चीज़ बन जाती है। यही उसका बचाव होता है। मेरे उपवास का दावा इससे ज्यादा नहीं। मैं जिस मथन में से गुजरा हूँ, वैसे मथन के बिना भी मैं यह उपवास कर सकता था। पर ऐसा करने की शायद मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं भारी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दब गया और उससे काप उठा। एक से अधिक बार मुझे इसकी प्रेरणा तो हुई थी कि उपवास करना चाहिए, पर मैं उसका विरोध करता रहा। ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की जीत का आधार उसके करने वाले की बौद्धिक शक्ति या दूसरी साधन-सम्पत्ति पर नहीं होता। उसका आधार केवल आध्यात्मिक सम्पत्ति पर होता है। और आध्यात्मिक सम्पत्ति बढ़ाने का उपवास बहुत प्रसिद्ध उपाय है। हर एक उपवास से सोचे हुए परिणाम नहीं निकलते, पर अपने वक्तव्य में मैंने उसकी कुछ शर्तें दी हैं। जिन्होंने बड़ी धार्मिक प्रवृत्तियाँ चलाई हैं, उनका अनुभव यह है कि बौद्धिक, सांसारिक और ऐसे दूसरे साधन आध्यात्मिक पूजा में से मिल जाते हैं। आध्यात्मिक पूजा ही उनका आधार होती है। आध्यात्मिक पूजा के बिना वे

किसी काम में नहीं आते ।”

निष्कर्ष

उपवास की प्राचीन भारतीय परम्पराओं तथा महात्मा गांधी के उपवासों का अध्ययन करने पर हर कोई व्यक्ति सहज ही निम्न निष्कर्षों पर पहुँच जाएगा

- १ उपवास देह-दमन नहीं है । चित्त और आत्मा का शरीर के साथ सहयोग है, वही उपवास है ।
- २ उसका उद्देश्य है—(क) अपनी चित्त-शुद्धि और दूसरों की सात्विक भावना का जागरण, (ख) अन्याय व अनुचित प्रवृत्तियों का अहिंसात्मक पद्धति द्वारा अंत लाना ।
- ३ उसकी काल-मर्यादा—जब तक मानसिक विचार निर्मल रहे, आर्त्त चिन्तन की अनुभूति न हो और लक्ष्य की प्राप्ति न हो ।
- ४ चित्त-शुद्धि के विचार से शून्य, केवल दवाव के लिए किया गया आहार-त्याग उपवास नहीं हो सकता । वह अन्याय के प्रतिकार का अहिंसक साधन नहीं हो सकता ।

इन निष्कर्षों पर चिन्तन कर उपवास की परम्परा में नए उन्मेष लाने आवश्यक है । ऐसा किए बिना शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को नहीं रोका जा सकता ।

गांधी एक कसौटिया अनेक

कितना सुन्दर स्थान और सुप्रभात है। सामने नदी और वृक्ष हैं। सभी प्राकृतिक चीजें हैं। इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रकृति ने भी स्वागत किया। बादलों का बितान बनाकर धूप में बैठनेवालों की रक्षा की। गांधी-जयन्ती को आज का दिन सहज मिल गया। इससे लगता है कि गांधीजी के जीवन में प्रकृति रमी हुई थी। उनके जीवन से राष्ट्र की जनता को और बहुत सारे साधुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए। सत्ता और महत्ता को भी महात्माजी के जीवन से सादगी की प्रेरणा लेनी चाहिए।

गांधीजी का जन्मदिन अनेक स्थानों पर मनाया जाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना शीघ्र ही उनका जन्मदिन मनाना लोग थोड़े ही भूल जाएंगे? दर्द की बात यह है कि लोग गांधीजी के दिन को मनाना नहीं भूले किन्तु उनके जीवन को भूल गए। मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने गांधीजी के साथ तपस्या की उनकी आखों में आँसू हैं। जिन्होंने उनके साथ तपस्या नहीं की और सम्पत्ति, सत्ता और अधिकार जिनके हाथ में हैं, उनकी आखों में हर्ष है। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों से मिलता हूँ जिनके जीवन में गांधीजी के सस्कार हैं, उनके-हमारे विचारों का तार जुड़ जाता है।

देवर भाई गांधीजी के साथ रहे थे। उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा—
“आप जैसे व्यक्ति जब तक हैं तब तक लगता है गांधीजी के साथ वाले

व्यक्ति हैं। जनता भी इसमें आश्वस्त और विश्वस्त है, किन्तु भावी पीढ़ी को तैयार किया या नहीं ?” डेवर भाई बोले—“आपका कहना सच है। हम कर नहीं पाए, आप इसके लिए कोई मार्ग सुझाए।”

राजेन्द्रबाबू आदि से जब मिलन होता तो उनके जीवन में गांधीजी के दर्शन परिलक्षित होते थे। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं, खादी के वस्त्र पहनते हैं, चर्खा भी रखते हैं, और ग्यारह घन भी स्वीकार करते हैं, किन्तु ये सब ऊपर की बातें रह गई हैं। ऐसा देखकर दिल में पीड़ा होती है। केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति निवृत्ती होती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से कह सकता है कि भारत का पतन हो गया। मैं मन में सोचता हूँ कि ऐसे कहने मात्र से क्या होगा। हमें तो इसका समाधान और इलाज खोजना है। वह किमके पाम है ? जब समाधान की बात आती है तो लोग कहेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं ? मैं पूछता हूँ कि क्या गांधीजी प्रारम्भ में अकेले नहीं थे ? यह प्रश्न भी गलत है। एक-एक बूंद में घड़ा भरता है। एक-एक मिनट से घटा बनता है। उसी प्रकार काम भी एक-एक आदमी के करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ और जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा।

सूर्य अस्त होने पर दीपक और चिराग सारी रात प्रकाश करते हैं। यदि सब सोचने लगें कि हम क्या कर सकते हैं तो क्या प्रकाश हो सकता है ? विश्वकवि टैगोर ने लिखा है कि सूर्य अस्ताचल पर जाकर बोला—“मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अधकार को दूर करने का भार कौन लेगा ?” सूर्य के प्रश्न पर चांद, तारे और नक्षत्र सब मौन हो गए। एक छोटा-सा दीपक खड़ा हुआ और बोला—“भुझमे जितनी शक्ति है उतना प्रकाश अवश्य करूँगा।” सूर्य आश्वस्त होकर चला गया।

एक दीपक की तरह यदि हजारों दीपक जल उठें, तो क्या जगह जगह नहीं उठे ? उसी प्रकार केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति की बात छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि मैं अपनी क्षमता का उपयोग करूँगा,

उसका अपहनन नहीं करूंगा। अपहनन पाप माना गया है क्योंकि उसमें छिपाकर गुप्त रखने की बात आ जाती है।

गांधीजी के जाने के बाद राष्ट्र-नेताओं में जितनी शक्ति थी उस पर मानो किसी ने इन्द्रजाल फैला दिया है, वह लुप्त हो गई।

एक तपस्वी तपोवन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से इन्द्र का आसन भी डोलने लगा। इन्द्र ने सोचा—‘यह तपस्वी और अधिक तपस्या करेगा, तो मेरा आसन छीन लेगा, अतः कोई चक्र चलाना चाहिए।’

एक पथिक का रूप बनाकर इन्द्र नीचे आया। उसके हाथ में तलवार थी। तपस्वी के पास जाकर वह बोला—“स्वामिन्। मैं शहर में जा रहा हूँ। वहाँ तलवार लेकर जाना ठीक नहीं है। आप कृपालु हैं। मैं जब तक लौटकर आता हूँ, इसकी सभाल रखिए।”

तपस्वी ने तलवार अपने पास रख ली। दो घंटे बीते, चार घंटे बीते, एक दिन, दो दिन। ऐसा करते-करते महीनो बीत गए। पर वह पथिक नहीं आया। उसे आना भी नहीं था। इधर तपस्वी अपनी तपस्या को भूल गए और तलवार की सुरक्षा में लग गए। सुरक्षा की चिंता में तलवार के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। ध्यान, जप, तपस्या सब छूट गई। अब तो वह तलवार ही तपस्वी की तपस्या थी। इन्द्र का आसन डोलना बढ़ हो गया। पर जंगल के हज्जारी जानवरों के प्राण डोल उठे। जिस तपस्वी के पास साप और मेढक, शेर और बकरी साथ-साथ रहते थे वे सब तलवार के कारण भयग्रस्त हो गए।

गांधीजी के बाद लगभग यही स्थिति हो गई, मानो किसी ने तलवार रख दी हो। वह तलवार सत्ता, सम्पत्ति या विलास की है। उसके कारण सारे नेता जो एक प्रकार की तपस्या में रत थे, उसे भूल गए। सन्यासी ने अपना वेश नहीं छोड़ा। ‘ओ३म्’ का उच्चारण भी करता रहा। किन्तु ध्यान उस तलवार में ही रहा। गांधीजी के अनुयायी भी उनके आश्रम में आते हैं, प्रायः ना करते हैं, पर उनका ध्यान कुर्सी में रहता है कि आगाभी चुनाव

मे हमारी कुर्सी सलामत है या नहीं ?

आज के दिन के उपलक्ष मे चिंतन करना है कि गांधीजी क्या चाहते थे और उनके विचार क्या थे । गांधीजी सम्प्रदायवाद के पक्ष में नहीं थे । उनकी प्रार्थना-सभा में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सब उपस्थित होते थे । किन्तु आज गांधीजी के भक्तों में जितनी साम्प्रदायिक कट्टरता है, उतनी कट्टरता संभवतः धर्म-सम्प्रदायों में भी नहीं है । एक सर्वोदयी नेता से मैंने कहा था—“हमने साम्प्रदायिकता को अच्छा नहीं मानकर छोड़ा, किन्तु आश्चर्य होता है कि साम्प्रदायिकता को न माननेवालों ने उसे अपना लिया । मैं एक सम्प्रदाय का आचार्य हूँ । सम्प्रदाय की वेशभूषा और परिधि को स्वीकार करके चलता हूँ, फिर भी साम्प्रदायिकता मुझे नहीं सुहाती । साम्प्रदायिकता का अर्थ है—अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने के लिए दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करना तथा उसे बुरा बताना । किसी पर आक्षेप करने को मैं कट्टरता और गलती मानता हूँ ।”

गांधीजी को उपदेश से अधिक क्रिया में विश्वास था । कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें गांधीजी ने लिखा है—“मेरे मरने के बाद मेरे समग्र साहित्य को जला दिया जाए । इससे जो करना है वही अवशेष रहेगा ।” आज की स्थिति भिन्न है । आज करे चाहे कुछ भी नहीं किन्तु बोलने में चतुर है । कहने की अपेक्षा करने का ही सीधा असर जनता पर होता है ।

जिसके जीवन में कथनी-करनी की समता हो क्या उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ेगा ? बजरभूमि में बीज नहीं उगते हैं, तो बीज की कमी है या बोनेवाले की कमी है ? जहाँ दोनों की पूर्णता होनी है वहाँ फल क्यों नहीं मिलेगा ? गांधीजी जैसा कहते थे वैसा ही करते थे इसलिए उनका सहज प्रभाव होता था । संक्षेप में कहे तो गांधीजी एक आदर्श धार्मिक थे ।

उनके जीवन में एक बात सबसे बड़ी यह थी कि उन्होंने साध्य और साधन की एकता पर बल दिया था । उनका कहना था—‘यदि हमारा साध्य पवित्र है, तो उसके लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए । अशुद्ध

साधन से प्राप्त साध्य स्थायी नहीं होता ।' यह सिद्धान्त उनकी नस-नस में रमा हुआ था । इसलिए स्वराज्य को उन्होंने हिंसा से स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा—'अहिंसा से स्वराज्य सौ वर्ष बाद भी मिले तो मैं उसे पसंद करूंगा ।' साध्य-साधन की एकता के सम्बन्ध में उनका चिंतन अनेक धर्माचार्यों से टकराता था । किन्तु आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी के चिंतन में इस दृष्टि से समानता थी ।

गांधीजी ने अपने जीवन में अहिंसा के विविध प्रयोग किये । वे एक वैज्ञानिक थे । उनका जीवन प्रयोगशाला था, उनका प्रारम्भिक तथा अंतिम साहित्य देखने से यह तथ्य भली-भांति स्पष्ट हो जाता है । बड़े जीव की सुरक्षा के लिए छोटे जीव को मारने में वे पाप बताते थे । खेतों को हानि पहुंचाने वाले बदर, हिरण तथा अन्य जहरीले जानवरों को मारने में वे पाप मानते थे । यद्यपि आवश्यकतावश उन्होंने जीवों को मारने की स्वीकृति भी दी पर उसे शुद्ध अहिंसा कभी नहीं माना ।

मैंने गांधीजी के ग्यारह व्रत पढ़े । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की कितनी सुन्दर व्याख्या की है । उन्होंने कहा है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक रखना परिग्रह है । यदि दूरी से काम चल जाए तो कुर्सी रखना परिग्रह है । लगता है कि कोई जैन ऋषि अपरिग्रह का विवेचन कर रहा है ।

छुआछूत के बारे में भी गांधीजी ने तीव्र प्रहार किया था । किन्तु खेद है कि आज भी अस्पृश्यता की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है ।

गांधीजी के विचार युग के विचार थे किन्तु प्रश्न यह है कि उनके अनुयायी कहा तक उन्हें प्रश्रय देते हैं ? मैं किसी पर व्यग्र नहीं करता किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि एक महापुरुष के विचार नदी के पूर की तरह वह न जाए । उन्हें पकड़कर रखें । इससे विकास का पथ प्रशस्त होगा । अंत में मेरा अनुरोध है कि सब ओरों को सुधारने के साथ स्वयं को सुधारने का प्रयास करें । इसके लिए आपके सामने अणुव्रत प्रस्तुत है । आप इसे स्वीकार करें । तभी इस प्रकार के दिन मनाना सफल हो सकते हैं ।

अस्पृश्यता . मानसिक गुलामी

अछूत मुक्ति सेना के इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी । कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और पूछने लगे कि अछूत मुक्ति सेना के लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं ? मैंने कहा—‘हमारे यहाँ उन सब को आने का अवकाश है जो जीवन-विकास एवं आत्म-हित की प्रेरणा लेना चाहते हैं तथा अहिंसात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं ।’ अछूत मुक्ति सेना के कार्यकर्त्ता अपने विचार रखने एवं यहाँ से विचार लेने के लिए इस कड़ी धूप की परवाह न करते हुए यहाँ आए हैं, इसकी मुझे प्रसन्नता है ।

अस्पृश्यता का प्रारम्भ कब से हुआ इसका इतिहास बताना कठिन है किन्तु इतना अवश्य है कि प्रारम्भ में इस समाज का बड़ा महत्त्व था । सेवा करनेवालों को यह काम मिला । किसी प्रकार की ग्लानि एवं घृणा के बिना समाज को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले इस समाज को ‘महत्तर’ शब्द से सम्बोधित किया गया । ‘महत्तर’ शब्द का अर्थ है—महान् से भी महान् । अतः इस कार्य के लिए जो इसे सम्मान प्राप्त हुआ, वह इस शब्द से प्रकट होता है । किन्तु शब्दों का उत्कर्ष या अपकर्ष होता रहता है । आज इस शब्द का अपकर्ष हुआ है । यही कारण है कि लोग महत्तर शब्द से भड़कने हैं ।

मैं इसे विचारों की दासता मानता हूँ । इसे मिटाना कठिन है । गांधी-

जी ने इसे मिटाने का बीड़ा उठाया । बहुत कुछ कार्य हुआ किन्तु वे भी इस कार्य को अधूरा छोड़कर चले गए । सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण का कानून बनाया । किन्तु मन को बदलनेवाला कानून नहीं बन सका । जब अन्तर् का कानून काम करेगा तभी आत्मा की आवाज बन सकेगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि हरिजन स्वयं उठने का प्रयास कर रहे हैं । दूसरो का सहयोग लिया जा सकता है किन्तु उन पर निर्भर हो जाना दासता और दीनता है । जब किसी को उठना या उत्थान करना है तो स्वयं को प्रयत्नशील बनना होगा । पक्षाघात से पीडित व्यक्ति दूसरो के सहारे उठकर भी टिक नहीं सकता । जो स्वस्थ है, थोड़ा सहारा मिल जाने मात्र से उठ जाता है । अतः उत्थान का प्रारम्भ स्वयं से हो । पुरुषार्थी को ही सहयोग प्राप्त होता है, अन्यथा सहयोग मिलता भी नहीं ।

अस्पृश्यता विचारो की गुलामी है । किसी मनुष्य को अस्पृश्य मानना कितना अनुचित है ? कुत्ता थाली में पानी पी सकता है क्योंकि वह अस्पृश्य नहीं है । किन्तु मनुष्य के पास बैठना भी स्वीकार नहीं, यह आश्चर्य की बात है । जातिवाद ने अस्पृश्यता को बढावा दिया किन्तु केवल जातिवाद ही इसका कारण नहीं है । धर्म-सम्प्रदायो ने भी इसे बढावा दिया है । यदि सब धर्म-गुरु अस्पृश्यता का प्रतिकार करना प्रारम्भ कर दें तो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को सही चिन्तन मिल सकता है । जब से मेरे सामने यह प्रश्न आया और मुझे लगा कि किसी को अस्पृश्य मानना अपराध है तब से इस विचार को प्रतिष्ठित करने का मैंने प्रयास किया है । मेरी एक सभा में कुछ हरिजन भाई आए । कई व्यक्तियों ने उन्हें रोक दिया । मैं दूर से सारी स्थिति का अकन कर रहा था । मुझे लगा कि यह मानवता के प्रति न्याय नहीं हो रहा है । मैंने तत्काल उपस्थित जन-समूह से कहा—“जहाँ मेरा प्रवचन हो वहाँ जातीयता के कारण किसी को प्रवचन सुनने से नहीं रोका जाना चाहिए । उसे रोकना मैं अपने को रोकना मानता हूँ ।” परिणाम यह हुआ कि अब समाज के सहस्रो व्यक्तियों के दिमाग से ‘अस्पृश्यता’ नाम नेस्तनावूद-सा हो गया है ।

जब से अणुव्रत का कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से महाजन-हरिजन, अमीर-गरीब आदि सभी प्रकार के कार्यकर्त्ता एक साथ बैठकर चिन्तन करने लगे हैं। मैं अन्यान्य लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हरिजन लोग और चाहते भी क्या हैं ? ये कब कहते हैं कि आपको वेटी हमें देनी होगी। और यह भी कब कहते हैं कि आपको हमारे साथ भोजन करना होगा। इनका यह आग्रह है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो इतना ही चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष के प्रति जो घृणा के भाव हैं, उन्हें आप निकाल दें। यह भावना खत्म करना मेरा भी काम है। लोगों के मन में धर्म की भावना भरनी है तो अस्पृश्यता की भावना मिटानी होगी।

अस्पृश्य तो अशुचि या गन्दगी है। हरिजन लोग सफाई करते हैं, इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी सफाई अपने आप नहीं करता। तब क्या आप अथवा आपके हाथ अस्पृश्य नहीं हो जाएंगे ? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग औरों की सफाई करते हैं, तो क्या माता अपने पुत्र की सफाई नहीं करती ? क्या परिवार में रुग्ण और अपग सदस्यों की सफाई नहीं होती ? यदि होती है तो आप अस्पृश्य नहीं होंगे ? यदि नहीं होते तो समाज की सतह पर सफाई करने वाले ये हरिजन अस्पृश्य क्यों होंगे ? वस्तुतः अस्पृश्यता की भावना धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से हेय है।

भगवान् महावीर ने जुगुप्सा (घृणा) को पाप माना है। जुगुप्सा मोह कर्म की अट्टाईस प्रकृतियों में से एक है। यदि मोह कर्म को खत्म करना है तो जुगुप्सा को मिटाना होगा। जुगुप्सा करनी है तो बुराई से करो, जबकि उन्हें सैकड़ों की सख्या में अपने अन्दर लिए बैठे हैं। बात ऐसी है कि बुराई करनेवाला अपने को बुरा नहीं मानता। अपन को बुरा मानने वाला बुराई कर भी नहीं सकता।

महाराष्ट्र के सन्त नामदेव का नाम सवने सुना होगा। कहा जाना है कि वे पहले एक डाकू थे। डाकूओं में एक बात होनी है कि उन्हें मृत्यु या भय और जीवन के प्रति आशङ्कित नहीं होती। उज्जकोटि के अहिंसक की

भी यही स्थिति होती है। भगवान् महावीर ने अहिंसक के लिए कहा है—‘जीवियासामरणभयविषममुक्का’—उसे जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। डाकू नामदेव भी ऐसे ही थे। उन्होंने बहुतो का धन और सुहाग लूटा। अनेक व्यक्तियों के प्राण लूटे। उनके नाम से ही लोगो के मन में भय का संचार होने लगा। एक बार किसी सराय में वे बैठे थे। कुछ लोग, जो उन्हें नहीं पहचानते थे, परस्पर बातें करने लगे। एक ने कहा—‘डाकू नामू ने मेरे पुत्र को मार डाला।’ दूसरा बोला—‘उसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा तो ऐसा किया, किन्तु उसका क्या होगा ? वह अपने पापों से कैसे छुटकारा पाएगा ?’ तीसरे ने कहा—‘मुझे तो उसके नाम से ही घृणा होती है।’ अपने कृत्यों से लोगो को हुई पीड़ा एवं आलोचना सुनकर उनके मन में अपनी बुराइयों के प्रति घृणा जाग उठी। डाकू नामू सत नामदेव बन गए। यदि सन्त नामदेव का चिन्तन सब में जागृत हो जाए तो अस्पृश्यता की समस्या सहज ही हल हो सकती है।

यदि डाका डालना पाप है तो बिना मतलब किसी से घृणा करना भी पाप है। हरिजन लोग आपसे और कुछ नहीं मागते, केवल सहानुभूति और सौहाद मागते हैं। क्या इतना भी आप इन्हे नहीं दे सकते ?

अस्पृश्यता का निवारण अच्छे तो पर दया करने के लिए नहीं किन्तु अपने मन की वृत्तियों को सुधारने के लिए करना चाहिए। किसी को ‘बेचारा’ मानना ठीक नहीं है। यदि दया करनी है तो अपनी दीनता के प्रति कीजिए। अपने को ठीक कर लें तो दया स्वतः हो जाएगी। आचार्य भिक्षु ने कहा—‘अपने-आप को बचाओ, दूसरे अपने-आप बच जाएंगे। अपने पैर को बचाओगे तो चीटियाँ स्वतः बच जाएंगी।’

हरिजन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं तो अपने-आप को भी टटोलें। आप में भी छुआछूत है, आपस में एक-दूसरी जाति के प्रति अस्पृश्यता की भावना है। उनका स्पर्श नहीं करते। उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते। परस्पर एक-दूसरे को

हीन मानते हैं। अतः आप इस ज़ुगुप्सा को जीतने का प्रयास करें। यदि स्वर्ण लोगो की अस्पृश्यता की भावना खत्म करवाना चाहते हैं तो परस्पर की अस्पृश्यता को मिटाना होगा।

केवल नारो से कोई काम होनेवाला नहीं है। इसके लिए चरित्र को ऊँचा उठाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा सुधार नहीं हो सकेगा। आप व्यसन-मुक्त रहें। जुआ और शराब छोड़ें। सिनेमा तथा विवाह-शादी के अवसर पर अपव्यय से बचें। ऐसा करने के लिए अणुव्रती बनें। अणुव्रती बनने का अर्थ है—अच्छा मनुष्य बनना। अणुव्रत का मंच महा-जनो तथा नेताओ के लिए जितना खुला है, उतना ही हरिजनो के लिए भी। अणुव्रत का एक नियम है कि जाति, वर्ण आदि के आधार पर किसी को अस्पृश्य या हीन-उच्च नहीं मानें। यदि सब अणुव्रती बन जाते हैं तो अस्पृश्यता की बीमारी सहज ही खत्म हो सकती है।

प्रश्न: ससद् सदस्य सेठ गोविन्ददास जी के
उत्तर 'अणुव्रत-अनुशास्ता आचार्य तुलसी के

प्रश्न ईश्वर के अस्तित्व का क्या अकाट्य प्रमाण है ?

उत्तर आत्मा का अस्तित्व ही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है। आत्मा से भिन्न ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष या असदिग्ध प्रमाण प्राप्त हो तो उसके लिए मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ।

मुझे जो सत्य मिला है, उसके अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आत्मा की निरन्तर विकासशील नहीं, किन्तु विकास के चरम बिन्दु पर पहुँची हुई अवस्था ही ईश्वर है। उसके अस्तित्व का प्रश्न आत्मा के अस्तित्व के प्रश्न से पृथक् नहीं है।

प्रश्न आत्मा का क्या प्रमाण है ? यदि यह मान लिया जाय कि जड़-भूतों के सम्मिलन से ही चेतन की उत्पत्ति हो जाती है, तो शरीर के नष्ट होने पर चेतन भी लुप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके विरोध में क्या तक है ?

उत्तर आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या असदिग्ध प्रमाण प्रस्तुत करना कोई सहज-सरल काम नहीं है। क्योंकि वह एक अमूर्त तत्त्व है। मूर्त-अस्तित्व की सिद्धि के लिए उपलब्ध प्रमाण अमूर्त को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा मान लेना एक आग्रही व्यक्ति के लिए बहुत सरल

हो सकता है किन्तु एक सत्य-साधक के लिए कठिन। मैं आगम-प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह वैयक्तिक विश्वास का क्षेत्र है। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व की अपेक्षा हम आत्मा के अस्तित्व में अधिक सम्बद्ध एवं अधिक निकट हैं, इसलिए वह के प्रगाढ प्रकाश में जो देखता है, वह इसी स्वर में बोलता है कि “मैं हूँ” यानी आत्मा का अस्तित्व है। ‘मैं हूँ’ इसका साधक और ‘मैं नहीं हूँ,’ इसका साधक कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। एक अनात्मवादी भी यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है—‘मैं हूँ’ इसका साधक और ‘मैं नहीं हूँ,’ इसका साधक कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। किन्तु ऐसा तर्क प्रस्तुत करने वाला तर्क-काल में वह को अस्वीकृत करता हुआ भी हर क्षण उस वह की भाषा में बोलता है, जिस भाषा में कोई अचेतन या अचेतन योग से निष्पन्न कोई भी तत्त्व नहीं बोलता।

आपके प्रश्न में जो तर्क प्रस्तुत है, वह किसी प्रत्यक्ष या अमदिग्ध प्रमाण से समर्थित नहीं है, यह उसके विरोध में मात्र तर्क ही नहीं, किन्तु उसके मूल पर प्रहार है।

प्रश्न पुनर्जन्म यदि होता है तो उसका क्या प्रमाण है ?

उत्तर आत्मा का होना ही पुनर्जन्म का प्रमाण है। इस प्रश्न का कोई स्वतंत्र मूल नहीं है। पूर्वजन्म की स्मृति, स्फूर्ति तथा क्रिया की प्रतिक्रिया—ये पुनर्जन्म की पुष्टि के व्यावहारिक प्रमाण हैं।

प्रश्न पुनर्जन्म का आधार क्या कर्म है ?

उत्तर पुनर्जन्म का ही क्या, जन्म मात्र का हेतु कर्म है। जो कर्म-मुक्त होता है, वह जन्म-मरण से ही मुक्त हो जाता है।

प्रश्न श्री अरविन्द घोष का कथन है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाती, परन्तु हमारे प्राचीन मिथानों के अनुसार यह बात नहीं है। इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

उत्तर—श्री अरविन्द घोष ने कहा, उसमें सच्चाई नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। नन्वग-दृष्टि प्राप्त होने पर मनुष्य का अपक्रमण नहीं होता, वह इससे निम्न योनि में नहीं जाता। किन्तु जिसे मन्वग-दृष्टि प्राप्त नहीं

होती, उसके लिए ऐसा नियम नहीं है। इसलिए इस कथन में मैं विभज्य-वाद की मर्यादा से सचाई देखता हूँ।

प्रश्न कर्म सिद्धान्त क्या है ?

उत्तर कर्म सिद्धान्त क्रिया की प्रतिक्रिया, चेतनव अचेतन के योग की रासायनिक प्रक्रिया या स्थूल प्रवृत्ति द्वारा सूक्ष्म की सक्रियता का सिद्धान्त है। यह सूक्ष्म होने पर भी व्यावहारिक व बुद्धिगम्य है।

प्रश्न यह सृष्टि स्वयम्भू है या किसी के द्वारा निर्मित ?

उत्तर जो मूल तत्त्व हैं, वे स्वयम्भू हैं। उनके रूपान्तर हैं, वे निर्मित भी होते हैं। निर्मात्री शक्ति कोई एक नहीं है। हर प्राणी निर्माता है। निर्मात्री यह सृष्टि की विविधता है, वह चेतन और अचेतन दोनों के योग से निर्मित है। दुनिया में जितना दृश्य है, वह सारा का सारा या तो जीवित शरीर है या जीव-मुक्त शरीर। अतः रूपान्तरण का कर्त्ता जीव है, इस प्रतिपत्ति में मुझे बहुत स्वाभाविकता प्रतीत होती है।

प्रश्न सत्य क्या है ?

उत्तर संक्षेप में सत्य का अर्थ द्रव्य या एकत्व रूप और विस्तार में सत्य का अर्थ पर्याय या नानात्व है। विश्व की भेदा-भेदात्मकता सत्य है। यह ज्ञेय-दृष्टि की व्याख्या है। उपादेय-दृष्टि से सत्य है आत्मा की अनावृत अवस्थिति।

प्रश्न सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर सत्य की प्राप्ति के दो साधन हैं—नए संस्कारों का निरोध और मचित मस्कारों का निरसन। सत्य की उपलब्धि में बाधक मूढता है। मूढता की दो भूमिकाएँ हैं—दृष्टि की मूढता, चरित्र की मूढता। जैसे ऋजुभाव और अनाग्रह भाव विकसित होता है, वैसे-वैसे मूढता निरस्त होती है, जैसे-जैसे मूढता निरस्त होती है, वैसे-वैसे सत्य उपलब्ध होता है।

प्रश्न जीवन क्या है ? जीवन का सत्य के साथ क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर शरीर-बद्ध आत्मा के प्रवहमान अस्तित्व की एक धार

जीवन है। पर्याय या परिवर्तन सत्य का एक अंश है। जीवन पर्यायात्मक सत्य है। वह वर्तमान में सत्य है, किन्तु भावी पर्याय के उदित होने पर असत्य बन जाता है।

प्रश्न क्या राग-द्वेष जीवन के अभिन्न अंग हैं? यदि नहीं तो उनकी उत्पत्ति कहा से होती है और ये जीवन को कैसे इतना प्रभावित करते हैं?

उत्तर राग-द्वेष जीवन के मूल सूत्र हैं। जीवन और मृत्यु का प्रवाह तब तक अविच्छिन्न रहता है, जब तक राग-द्वेष विच्छिन्न नहीं होते। ये जीवन के अंतरंग में इतने गहरे पैठे हुए हैं कि इनसे जीवन प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक मंचालित होता है। इनकी आग अंतरंग में सदा जलती रहती है, बाह्य निमित्त मिलने पर वह अभिव्यक्त हो जाती है। इसलिए हमारी यह भाषा अधिक सगत होगी कि राग-द्वेष की उत्पत्ति नहीं, किन्तु अभिव्यक्ति होती है।

प्रश्न क्या राग-द्वेष का निराकरण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार?

उत्तर राग-द्वेष के निराकरण का प्रारम्भ किया जा सकता है। जिसका प्रारम्भ हो चुकता है, उसकी परिसमाप्ति क्यों नहीं होगी? इनके निराकरण का प्रारम्भ सम्यग्-दर्शन से होता है। जब तक हम राग-द्वेष को नहीं देखते, तब तक ये हम पर अपना आधिपत्य जमाये बैठे रहते हैं। जिस दिन हम देख लेते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, केवल हम पर अपना प्रभुत्व जमाये बैठे हैं, उसी दिन से इनके निराकरण का प्रारम्भ हो जाता है। जैसे-जैसे दर्शनशक्ति विकसित होती जाती है, वैसे-वैसे चरित्र का बल बढ़ता और इनका निराकरण होना जाता है और एक दिन निराकरण अपनी अन्तिम स्थिति पर पहुँच जाता है।

प्रश्न क्या हमारे नाते-रिश्ते चिरस्थायी हैं? क्या इनका सम्बन्ध हमारे भूत या भविष्यकालीन जीवन से है?

उत्तर सम्बन्ध है, इसका अर्थ ही है कि वह समय की अवधि से मुक्त नहीं है। अवधि दीर्घकालीन भी हो सकती है। हार्दिक सम्बन्ध का मन्कार

यदि पचास-साठ वर्ष तक टिक सकता है तो पाँच सौ-छह सौ वर्ष तक क्यों नहीं टिक सकता ? सूक्ष्म की शक्ति में विश्वास होने लगा है, शीघ्र ही अब इस रहस्य की ओर ध्यान जाने वाला है कि हमारी प्रवृत्तियों का सूत्रधार स्थूल शरीर नहीं, किन्तु सूक्ष्म शरीर है और उसमें सूक्ष्म भूत और भविष्य की प्रवृत्तियों को वहन करने की क्षमता है ।

प्रश्न अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप की क्या व्याख्या और पहचान है ? क्या वे हमारे भावी जीवन को प्रभावित करते हैं ? यदि हाँ तो किस प्रकार ?

उत्तर अच्छे और बुरे तथा पुण्य और पाप की व्याख्या या पहचान निरपेक्ष दृष्टि से नहीं की जा सकती । हमारे जीवन की जितनी भूमिकाएँ हैं, उतनी ही इनकी व्याख्या के सूत्र और पहचान के चक्षु हैं । हम किसी निश्चित बिन्दु पर खड़े होकर ही जानने की चेष्टा कर सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है । आपका अच्छे और बुरे की व्याख्या का आशय कर्मशास्त्रीय हो तो मैं कह सकता हूँ कि आत्मा के साथ विजातीय तत्त्व का अनिष्ट योग होता है, वह बुरा या पाप है और उसके साथ विजातीय का इष्ट योग होता है, वह अच्छा या पुण्य है । यह अच्छे और बुरे की व्याख्या है । हर वर्तमान से भविष्य प्रभावित होता है । हर भविष्य पूर्व की अपेक्षा से भविष्य किन्तु अपनी अपेक्षा से वर्तमान ही होता है, इसलिए वह पूर्व से प्रभावित हो सकता है, किन्तु सर्वथा नियन्त्रित नहीं । जैसे अतीत की घटनाओं से वर्तमान की प्रवृत्ति प्रभावित होती है, वैसे ही पुण्य या पाप से हर प्रवृत्ति प्रभावित होती है । यह प्रक्रिया स्थूल जगत् से हटकर सूक्ष्म जगत् के स्तर पर होती है, इसलिए अधिक प्रभावशाली होती है ।

प्रश्न जीवन में शान्ति किस प्रकार प्राप्त की जाय ? इसके लिए क्या कोई साधना है ?

उत्तर सत्य को उपलब्ध किए बिना शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती । उसकी साधना है—एकत्व की भावना का अभ्यास या उस सम्बन्ध की गोज, जिसका सम्बन्ध किसी अमुक से नहीं, सबसे है ।

प्रश्न जीवन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वह कोई पहले से ही बना-बनाया—घड़ा-घड़ाया है, ऐसा मैं नहीं मानता।

यदि इस प्रश्न का आशय यह है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि उद्देश्यों की लम्बी सूची में सबसे प्रथम और सबसे बड़ा या सर्वाधिक अनिवार्य उद्देश्य होना चाहिए अपने आपकी उपलब्धि, जो अस्तित्व अनेक आवरणों से आवृत है, उसका अनावृतीकरण या परोक्षानुभूति की भूमिका से हटकर प्रत्यक्ष की भूमिका पर अवस्थिति।

प्रश्न : क्या मृत्यु का समय निश्चित रहता है ? और क्या इसके पहले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी ?

उत्तर साधारणतया जीवन की अवधि निश्चित होती है। अवधि की समाप्ति का अर्थ है मृत्यु। किन्तु आकस्मिक दुर्घटना आदि निमित्तों से उस अवधि में परिवर्तन भी हो सकता है। यह परिवर्तन प्राप्त मृत्यु ही अकाल मृत्यु है। जो जीवन की अवधि पूर्ण होने पर आती है, वह काल-मृत्यु होती है।

प्रश्न यदि यह सत्य है कि मृत्यु समय पर ही होती है, तो क्या आकस्मिक दुर्घटनाएँ भी इसी सत्य के निमित्त होती हैं ?

उत्तर इन प्रश्न का समाधान पूर्व प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है।

प्रश्न सद्गुरु की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए ?

उत्तर सद्गुरु की प्राप्ति उमी व्यक्ति को हो सकती है, जो हीन-भावना से उतना ही मुक्त है, जितना कि अहकार की भावना से मुक्त है, या अहकार की भावना से उतना ही मुक्त है, जितना कि हीन-भावना से मुक्त है। अतः सद्गुरु की प्राप्ति के लिए हीनता के विनयन और अहता के विमर्जन की पद्धति का आलम्बन लेना मुझे इष्ट लगता है।

प्रश्न 'सशयात्मा विनश्यति' इस उक्ति के अनुसार हम आजकल के

पढ़े-लिखे लोगो का इस प्रकार की ऊहापोह के कारण क्या नाश हो होगा ?

उत्तर सशय के दो अर्थ हैं—जिज्ञासा और सदेह । जिज्ञासा से विकास और सन्देह से विनाश होता है । आधुनिक लोगो में जिज्ञासा नहीं, केवल सन्देह होता है, इस स्थिति में कुछ अन्तर हो । यदि सशय उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि के लिए हो तो 'सशयात्मा विनश्यति' के स्थान पर 'न सशय मनास्व, नरोभद्राणि पश्यति' यह भी हो सकता है ।

प्रश्न मोक्ष का स्वरूप क्या है ? वह कैसे प्राप्त हो ?

उत्तर मोक्ष अर्थात् बन्धन से मुक्ति । आत्मा की दो अवस्थाएँ होती हैं—बद्ध और मुक्त । मुक्त अवस्था, जिसमें सब प्रकार के बन्धन विच्छिन्न हो जाते हैं, वह मोक्ष है । आत्म-स्वरूप का उदय ही मोक्ष का स्वरूप है । ईश्वर, मोक्ष या आत्मा की मुक्त अवस्था—तीनों एकार्थक हैं । मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है स्वजातीय गुणो—ज्ञान, आनन्द, शक्ति और पवित्रता में रमण और विजातीय गुणो—अज्ञान, दुःख देना और विकृति में विरमण ।

प्रश्न मोक्ष के बाद की क्या स्थिति है ? क्या उसके बाद भी जीव है ?

उत्तर आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, वही मोक्ष के बाद की स्थिति है । उस स्थिति में शरीर और शरीर-निष्पन्न धर्म नहीं होते, केवल आत्मिक धर्म होते हैं । मोक्ष के बाद आत्मा अनात्मा नहीं होती, जीव अजीव नहीं होता या चेतन अचेतन नहीं होता । उस स्थिति में आत्मत्व, जीवत्व या चैतन्य इतना प्रबुद्ध या अनावृत हो जाता है कि उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ।

प्रश्न मृत्यु का समय यदि पूर्व-निश्चित है तो नियति का यह नियम मानवमात्र के लिए है या प्राणीमात्र और जीवमात्र के लिए भी है ?

उत्तर मृत्यु का नियम जैसे मनुष्य के लिए है, वैसे ही प्राणियों के लिए है । कुछ आपवादिक स्थितियों को छोड़कर सामान्यतः यह नियम सबके लिए समान है ।

विद्यार्थी जीवन : एक समस्या, एक समाधान

मुझे जीवन-निर्माण की प्रक्रिया के प्रति आकर्षण है, इसलिए मैं विद्यार्थी के बारे में कुछ सोचता हूँ। कभी-कभी विद्यार्थी-जीवन के बारे में अपने विचार भी व्यक्त करता हूँ। मैं तमिलनाडु में पहली बार आया हूँ। यहाँ की स्थितियों से पूरा परिचित नहीं हूँ। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों की समस्याओं से भी पूर्ण परिचित नहीं हूँ। एक अपरिचित आदमी, जो समस्याओं को नहीं जानता, वह समाधान की बात कैसे कह सकता है ?

मैं सामयिक के साथ शाश्वत में भी विश्वास करता हूँ। मैं क्षेत्रीयता के साथ व्यापकता में भी विश्वास करता हूँ। मैं तात्कालिकता के साथ दीर्घकालिकता में भी विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि सामयिक, क्षेत्रीय और तात्कालिक समस्याओं के भिन्न होने पर भी शाश्वत, व्यापक और दीर्घकालीन समस्याएँ एक-जैसी ही होती हैं। उनके समाधान का द्वार खुलने पर सामयिक समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है।

शाश्वत समस्याएँ ये हैं

१ मनुष्य मनुष्य को उपयोगिता के तराजू से तोलता है, उसे

स्वतन्त्र मूल्य नहीं देता। इसका फलितार्थ है कि उसका मानवीय एकत्व में विश्वास नहीं है।

२ वह अपने से भिन्न रुचि, विचार या संस्कार वालों को सहन नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि उसका सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं है।

३ वह अपने को दूसरों से अतिरिक्त रखना चाहता है। इसका अर्थ है कि उसका समानता में विश्वास नहीं है। ये तीनों हिंसा के ही नेत्र हैं, मूलभूत समस्या है हिंसा।

अनेक समस्याओं का सहज समाधान है अहिंसा। अहिंसा की जड़ है त्याग—विसर्जन। जिस व्यक्ति में स्व के पोषण की भावना प्रमुख होती है, वह अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसक वही हो सकता है, जो अपने स्व को दूसरों के स्व का बाधक नहीं बनने देता। हमारी शिक्षा का यह पुष्ट आधार होना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा आदमी को यंत्रकला में दक्ष बनाती है, किन्तु उसे आदमी नहीं बनाती। मैं आदमी उसे मानता हूँ जिसके हृदय में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम है। जिसके हृदय में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम नहीं है वह कितना ही बड़ा बौद्धिक या वैज्ञानिक हो, मेरी दृष्टि में वह आदमी नहीं है।

अहिंसा की व्यापक भावना के अभाव में हम छोटी-छोटी कठिनाइयों में उलझ जाते हैं। वस्तु जगत् में कुछ कठिनाइयाँ हैं, इस सच्चाई को मैं छिपाना नहीं चाहता। किन्तु मैं इस सच्चाई पर भी आवरण डालना नहीं चाहता कि उनसे कहीं अधिक कठिनाइयाँ कल्पना-जगत् में हैं।

कल्पना-जगत् की कठिनाइयों का सम्बन्ध हिंसा से है। मैं विद्यार्थियों को बार-बार यही परामर्श दिया करता हूँ कि अहिंसा का गहराई से अध्ययन करें। मुझे इस बात का दुःख है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अहिंसा के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग इस भाषा में सोचते हैं कि अहिंसा जानने की नहीं, अभ्यास की वस्तु है। मैं इससे भिन्न भाषा में सोचता हूँ। मेरा मानना है कि अहिंसा का ज्ञान हुए बिना अभ्यास

कैसे होगा ? जिसे उसकी अच्छाई और उपयोगिता ज्ञात नहीं है वह उसका अभ्यास किसलिए करेगा ? मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन वस्तुओं का हमारे जीवन-निर्वाह से सम्बन्ध है उनकी ओर ज्ञान का सारा श्रोत वह गृहा है और जिनका सम्बन्ध हमारे जीवन की शान्ति से है, उनकी गंभीर उपेक्षा की जा रही है। आदमी अच्छी रोटी खाकर भी, मन अशांत हो तो, दुःख में जीता है। आदमी साधारण रोटी खाकर भी, मन शान्त हो तो, सुख से जीता है। मैं आज के विद्यार्थी को यह परामर्श देना चाहता हूँ कि वह सुख-सुविधा को शान्ति के आसन पर न बिठाए।

मर्यादाहीन-जीवन मनुष्य मन की प्रतिक्रिया मात्र होता है किन्तु उपयोगी नहीं होता। पूर्वज पीढ़ी में अनपेक्षित मर्यादाओं का भार होता है तो वर्तमान पीढ़ी उसके प्रति विद्रोह करती है और वर्तमान पीढ़ी में अपेक्षित मर्यादाएँ नहीं होती हैं तो भावी पीढ़ी उस शून्य को भरने का यत्न करती है।

विद्यार्थी समाज से कटा हुआ प्राणी नहीं है। वह सोलह आना सामाजिक है। वह एक परिवार, जाति और देश का सदस्य है। वह निरंतर विद्यालय के वातावरण में नहीं रहने वाला है। उसे एक दिन घर के वातावरण में जाना है, जिसमें उसका परिवार रहा है। इसलिए विद्यार्थी सामयिक मूल्यों को महत्त्व देकर, स्थायी मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता।

अनुशासन, उत्तरदायित्व, त्याग—ये जीवन के चिरसत्य हैं, इनका समुचित विकास किए बिना जीवन दूभर हो जाता है।

विद्यार्थी अध्ययन-काल में राजनीति, चलचित्र जैसी प्रवृत्तियों में लिप्त न हो यह कहने की अपेक्षा मैं यह कहना अधिक पसन्द करूँगा कि वे मानवीय सौहार्द और इन्द्रिय-विजय के सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा न करें।

अणुव्रत स्थायी मूल्यों के पुनरुत्थान का आंदोलन है। उसके माध्यम से मैं वही बता सकता हूँ जिसका मूल्य चिरस्थायी है। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि मनुष्य कोरी तात्कालिकता से सन्तुष्ट नहीं होता, दीर्घकालीनता को भी पसन्द करता है।

युवक-शक्ति

युवक-शक्ति मे मेरा विश्वास है इसलिए मैं जहा भी जाता हू वहा उसे जगाने का प्रयत्न करता हू। मुझे विश्वास है कि युवको को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बहुत अच्छा काम कर सकते है।

आज युग का चिंतन बहुत आगे बढ़ गया है। अब प्रबुद्ध युवक को केवल पुरानी परम्पराओ से चिपकाकर रखना संभव भी नहीं है और हितकर भी नहीं है। मैं यथार्थ मे विश्वास करता हू और यथार्थ के साथ चलने को श्रेय मानता हू।

पर मैं मानता हू कि मानवीय गुण पुराने होकर भी अनादेय नहीं है। उनकी उपयोगिता शाश्वत है। आज के युवक मे आत्म-विश्वास, कतव्य-निष्ठा, गंभीरता, आत्म-नियंत्रण, सामुदायिकता और स्वार्थ-विसर्जन आदि मानवीय गुणो, जो धर्म के सहज परिणाम है, का विकास अपेक्षित है। मुझे लगता है इनके विकास के लिए विशेष प्रयत्न नहीं हो रहा है। धर्म के साथ जुड़ी हुई कुछ परम्पराओ से भले ही किसी की सहमति न हो, किन्तु उसके महान तत्त्वो और विश्व-व्यापक प्रेरणाओ के बिना मानवीय प्रकृति क्रूर और नृशंस बन जाती है। इसलिए धर्म या अध्यात्म का अध्ययन, मनन, खोज और अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। युवक-सम्मेलन मे इस प्रकार की प्रवृत्ति के परिचालन पर अवश्य सोचना चाहिए। अणुव्रत वर्तमान की माग का स्वस्थ उत्तर है। हजारो-हजारो दक्षिण भार-

तीयो ने इसे इसी रूप में देखा है। युवक प्रामाणिक जीवन बिताने की आवश्यकता पर भी विचार करें। जैन-धर्म के तत्त्वों पर आज बड़े-बड़े तत्त्वज्ञ ध्यान दे रहे हैं। जैन युवकों को इस दिशा में गहराई से सोचना चाहिए। मुझे विश्वास है मेरे कुछ सकेत युवकों के लिए स्वयं विस्तार बन जाएंगे।

२

जैन धर्म

जैन धर्म और अणुव्रत

मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि जैन धर्म और अणुव्रत में क्या अन्तर है ? इस विषय में मेरा अभिमत स्पष्ट है । मैंने उसे अनेक बार दोहराया है । जैन-धर्म, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, इस्लाम, फारसी आदि धर्मों की भाँति एक परम्परा, समाज या सम्प्रदाय है । अणुव्रत, जिसे मैंने एक नैतिक आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत किया है, किसी एक धर्म-परम्परा से सम्बद्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध सभी धर्मों या सम्प्रदायों से है ।

जैन-धर्म का अन्य धर्मों की भाँति एक विशिष्ट तत्त्ववादी दशन और उपासना-पद्धति है किन्तु अणुव्रत का न कोई पृथक् तत्त्ववाद है और न कोई उसकी उपासना-पद्धति है । वह मात्र अध्यात्म को व्यवहार में प्रयुक्त करने का उपक्रम है । किसी भी धर्म, दशन या उपासना-पद्धति में विश्वास रखने वाला अणुव्रती हो सकता है ।

मैं जैन-धर्म के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण, स्याद्वाद या सापेक्षवाद में अत्यन्त आस्थावान हूँ, इसलिए मैं जैन-धर्म को किसी भी दृष्टि से सकीर्ण या सकुचित विचार वाला धर्म मानने को तैयार नहीं हूँ ।

जैन-धर्म ने अत्यन्त उदार और समन्वयवादी दृष्टि से सब धर्मों का समन्वय किया है । मैं उसकी समन्वय दृष्टि का अत्यन्त ऋणी हूँ । मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में असाम्प्रदायिक भाव से जो काम किया है, उसका बीज-मंत्र मुझे जैन-धर्म से ही प्राप्त हुआ है ।

‘मनुष्य जाति एक है’, यह जैन-धर्म की बहुत पुरानी घोषणा है।

‘सत्य किसी एक सम्प्रदाय या परम्परा में आवद्ध नहीं होता’, यह जैन धर्म का शाश्वत घोष है।

जैन धर्म का सिद्धान्त-दर्शन व्यापक, उदार, सहिष्णु एवं सर्व-मग्राही है।

जैन धर्म में प्रारम्भ में मूर्तिपूजा नहीं थी। उसका विकास उत्तग्वर्ती-काल में अन्य धर्मों के प्रभाव से हुआ है। यह ऐतिहासिक तथ्य है।

मुझे विश्वास है कि इस वक्तव्य से जैन धर्म और अणुव्रत के विषय में मेरा अभिमत समझने में लोगों को सुविधा होगी।

जैन दर्शन और अणुव्रत

दर्शन मनुष्य की सत्याभिमुखी प्रगति का स्वाभाविक क्रम है। इन्द्रिय की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है इसलिए पहले बाह्य जगत् को देखता है। बाह्य जगत् यानी स्थूल सत्य। इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध सत्य से वह सन्तुष्ट नहीं होता, तब बुद्धि के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म सत्य की ओर प्रस्थान करता है। बुद्धि भी उसे पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर पाती तब वह अनुभूति के द्वारा सूक्ष्मतम या परिपूर्ण सत्य की ओर प्रस्थान करता है।

दर्शन का यह क्रम सदैव रहा है। इस क्रम के अनुसार मनुष्य ने जगत्, आत्मा और परमात्मा को देखने का चिर प्रयत्न किया है। यही दर्शन के विकास का इतिहास है।

दर्शनीय तत्त्व यानी सत्य के रूप परस्पर-विरोधी नहीं हैं। देखने की दृष्टिया भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए सत्य भी परस्पर-विरोधी जैसा प्रतिभासित होता है। दर्शन के दो रूप प्राप्त हैं

१ तार्किक या बौद्धिक।

२ आनुभाविक।

जितना दार्शनिक भेद है वह सब बौद्धिक-तार्किक स्तर पर है। अनुभव के स्तर पर मतभेद नहीं हो सकता।

अनुभव की तीन कक्षाएँ हैं। प्रथम कक्षा में सत्य का संक्षेप में अनुभव व प्रतिपादन होता है। दूसरी कक्षा में सत्य का आंशिक विस्तार से अनुभव

व प्रतिपादन होता है। नीमरी कक्षा में मत्स्य का समग्रता ने अनुभव व प्रतिपादन होता है। जैन दार्शनिकों ने इन कक्षाओं की सजा क्रमशः (१) द्रव्यार्थिकनय, (२) पर्यायार्थिकनय और (३) प्रत्यक्ष प्रमाण दी है।

अनुभव की कक्षा का यथार्थ बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद नहीं होता। यह मतभेद-शून्य विद्या ही जैन दर्शन के अनुसार अध्यात्म विद्या है। इसी को भगवद् गीता में सब विद्याओं में श्रेष्ठ कहा गया है—“अध्यात्मविद्या विद्यानाम्।” जैन दर्शन जिन तत्त्वों पर विकास-शील हुआ है, वे आधारभूत तत्त्व चार हैं

१ आत्मवाद।

२ लोकवाद।

३ कर्मवाद।

-

३ परम-आत्मा ।

- १ वहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमें देह जोर आत्मा का भेद-ज्ञान नहीं होता ।
- २ अन्तर्गात्मा आत्मा की दूसरी कक्षा है । उसमें भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसके उपलब्ध होने पर उसका प्रस्थान अपन देहमुक्त स्वरूप की ओर हो जाता है ।
- ३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमें आत्मा अपन मौलिक रूप में अवस्थित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है ।

इसी दृष्टि से मैंने कहा कि जैन दर्शन में परमात्मा का अस्वीकार नहीं है, उसके सृष्टि-कर्तृत्व का अस्वीकार है ।

ईश्वरवादी दर्शन—नैयायिक—वैशेषिक आदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं । जैन दर्शन के अनुसार जगत् अनादि-अनन्त है । इसलिए उसके कर्तृत्व का भार वहन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर से स्कन्दक सन्यासी ने पूछा—‘भत ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ?’

भगवान् ने कहा—‘आयुष्मान्’ द्रव्यार्थिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि से लोक शाश्वत है और पर्यायार्थिकनय (रूपान्तरण) की दृष्टि से वह अशाश्वत है ।’

वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमें सृष्टि-कर्तृत्व का अंश भी सन्निहित है । महावीर के अनुसार वह जीव और पुद्गलो के स्वाभाविक संयोग की प्रक्रिया से सम्पादित होता है । इसी सम्पादन को लक्ष्य में रखकर महान् आचार्य हरिभद्रसूरी ने जैन दर्शन की ईश्वरवादी दर्शनों के साथ तुलना की है । उन्होंने लिखा है

“पारमैश्वर्ययुक्तत्वात्, आत्मैव मत ईश्वर ।

स च कर्त्तति निर्दोष, कर्त्तृवादो व्यवस्थित ॥”

—‘आत्मा परम ऐश्वर्य सम्पन्न है । अतः वह ईश्वर है । वह कर्त्ता

व प्रतिपादन होता है। तीसरी कक्षा में सत्य का समग्रता में अनुभव व प्रतिपादन होता है। जैन दार्शनिकों ने इन कक्षाओं की मजा क्रमशः (१) द्रव्याधिकनय, (२) पर्यायाधिकनय और (३) प्रत्यक्ष प्रमाण दी है।

अनुभव की कक्षा का यथार्थ बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद नहीं होना। यह मतभेद-शून्य विद्या ही जैन दर्शन के अनुसार अध्यात्म विद्या है। इसी को भगवद् गीता में सब विद्याओं में श्रेष्ठ कहा गया है—“अध्यात्मविद्या विद्यानाम्।” जैन दर्शन जिन तत्त्वों पर विकास-शील हुआ है, वे आधारभूत तत्त्व चार हैं

१ आत्मवाद।

२ लोकवाद।

३ कर्मवाद।

४ क्रियावाद।

भगवान् महावीर ने कहा है

१ आयावाई।

२ लोयावाई।

३ कम्मावाई।

४ किरियावाई।

जैन दर्शन के अनुसार चैतन्य स्वतन्त्र है। वह पञ्च महाभूतों या देह से निष्पन्न नहीं है। भगवान् महावीर से पूछा गया—‘मते! आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है?’ भगवान् ने कहा—‘आयुष्मान्। द्रव्याधिकनय की दृष्टि में (अस्तित्व की दृष्टि से) आत्मा शाश्वत है—अनुत्पन्न और अविनाशी है। पर्यायाधिकनय की दृष्टि से (रूपान्तर की दृष्टि से) वह अशाश्वत है—उत्पन्नधर्मा और विनाशधर्मा है।

जैन दर्शन आत्मवादी है, इसीलिए वह परम आस्तिक है। उसमें परमात्मा का अस्वीकार नहीं है। आत्मा की तीन कक्षाएँ हैं

१ बहिर्-आत्मा।

२ अन्तर्-आत्मा।

३ परम-आत्मा ।

- १ बहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमें देह और आत्मा का भेद-ज्ञान नहीं होता ।
- २ अन्तरात्मा आत्मा की दूसरी कक्षा है । उसमें भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसके उपलब्ध होने पर उसका प्रस्थान अपने देहमुक्त स्वरूप की ओर हो जाता है ।
- ३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमें आत्मा अपने मौलिक रूप में अवस्थित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है ।

इसी दृष्टि से मैंने कहा कि जैन दर्शन में परमात्मा का अस्वीकार नहीं है, उसके सृष्टि-कर्तृत्व का अस्वीकार है ।

ईश्वरवादी दर्शन—नैयायिक—वैशेषिक आदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं । जैन दर्शन के अनुसार जगत् अनादि-अनन्त है । इसलिए उसके कर्तृत्व का भार वहन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर से स्कन्दक सन्यासी ने पूछा—‘भते ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ?’

भगवान् ने कहा—‘आयुष्मान् ! द्रव्यार्थिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि से लोक शाश्वत है और पर्यायार्थिकनय (रूपान्तरण) की दृष्टि से वह अशाश्वत है ।’

वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमें सृष्टि-कर्तृत्व का अर्थ भी सन्निहित है । महावीर के अनुसार वह जीव और पुद्गलो के स्वाभाविक संयोग की प्रक्रिया से सम्पादित होता है । इसी सम्पादन को लक्ष्य में रखकर महान् आचार्य हरिभद्रसूरी ने जैन दर्शन की ईश्वरवादी दर्शनों के साथ तुलना की है । उन्होंने लिखा है

“पारमैश्वर्ययुक्तत्वात्, आत्मैव मत ईश्वर ।

स च कर्त्तेति निर्दोष, कर्त्तृवादो व्यवस्थित ॥”

—‘आत्मा परम ऐश्वर्य सम्पन्न है । अतः वह ईश्वर है । वह कर्त्ता

त्र प्रतिपादन होता है। नीमरी कक्षा में सत्य का समग्रता में अनुभव व प्रतिपादन होता है। जैन दार्शनिकों ने इन कक्षाओं की सजा तमज (१) द्रव्याधिकनय, (२) पर्यायाधिकनय और (३) प्रत्यक्ष प्रमाण दी है।

अनुभव की कक्षा का यथार्थ बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद नहीं होता। यह मतभेद-शून्य विद्या ही जैन दर्शन के अनुसार अध्यात्म विद्या है। इसी को भगवद् गीता में सब विद्याओं में श्रेष्ठ कहा गया है—“अध्यात्मविद्या विद्यानाम्।” जैन दर्शन जिन तत्त्वों पर विकास शील हुआ है, वे आधारभूत तत्त्व चार हैं

१ आत्मवाद।

२ लोकवाद।

३ कर्मवाद।

४ क्रियावाद।

भगवान् महावीर ने कहा है

१ आयावाई।

२ लोयावाई।

३ कम्मावाई।

४ किरियावाई।

जैन दर्शन के अनुसार चैतन्य स्वतंत्र है। वह पंच महाभूतों या देह से निष्पन्न नहीं है। भगवान् महावीर से पूछा गया—‘भते! आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है?’ भगवान् ने कहा—‘आयुष्मान्। द्रव्याधिकनय की दृष्टि से (अस्तित्व की दृष्टि से) आत्मा शाश्वत है—अनुत्पन्न और अविनाशी है। पर्यायाधिकनय की दृष्टि से (रूपान्तर की दृष्टि से) वह अशाश्वत है—उत्पन्नधर्मा और विनाशधर्मा है।

जैन दर्शन आत्मवादी है, इसीलिए वह परम आस्तिक है। उसमें परमात्मा का अस्वीकार नहीं है। आत्मा की तीन कक्षाएँ हैं

१ वहिर्-आत्मा।

२ अन्तर्-आत्मा।

३ परम-आत्मा ।

- १ बहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमें देह और आत्मा का भेद-ज्ञान नहीं होता ।
- २ अन्तरात्मा आत्मा की दूसरी कक्षा है । उसमें भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसके उपलब्ध होने पर उसका प्रस्थान अपने देहमुक्त स्वरूप की ओर हो जाता है ।
- ३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमें आत्मा अपने मौलिक रूप में अवस्थित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है ।

इसी दृष्टि से मैंने कहा कि जैन दर्शन में परमात्मा का अस्वीकार नहीं है, उसके सृष्टि-कर्तृत्व का अस्वीकार है ।

ईश्वरवादी दर्शन—नैयायिक—वैशेषिक आदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं । जैन दर्शन के अनुसार जगत् अनादि-अनन्त है । इसलिए उसके कर्तृत्व का भार वहन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर से स्कन्दक सन्यासी ने पूछा—‘भते ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ?’

भगवान् ने कहा—‘आयुष्मान् ! द्रव्याधिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि से लोक शाश्वत है और पर्यायाधिकनय (रूपान्तरण) की दृष्टि से वह अशाश्वत है ।’

वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमें सृष्टि-कर्तृत्व का अंश भी सन्निहित है । महावीर के अनुसार वह जीव और पुद्गलों के स्वाभाविक सयोग की प्रक्रिया से सम्पादित होता है । इसी सम्पादन को नश्य में रखकर महान् आचार्य हरिभद्रसूरी ने जैन दर्शन की ईश्वरवादी दर्शनों के साथ तुलना की है । उन्होंने लिखा है

“पारमैश्वर्ययुक्तत्वात्, आत्मैव मत ईश्वर ।

स च कर्त्तति निर्दोष, कर्त्तृवादो व्यवस्थित ॥”

—‘आत्मा परम ऐश्वर्य सम्पन्न है । अतः वह ईश्वर है । वह कर्त्ता

है। इस दृष्टि से जैन दर्शन कर्तृवादी भी है।'

जैन दार्शनिकों ने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा है, इसलिए अनन्तधर्मा तत्त्व के किसी एक धर्म की स्वीकृति को उन्होंने सम्पूर्ण सत्य की स्वीकृति नहीं माना। उनकी दृष्टि में एकाग्रही जितने दृष्टिकोण हैं वे सब मिथ्या हैं। सर्वाग्रही दृष्टिकोण ही सम्यक् हो सकता है।

साधारण मनुष्य का ज्ञान अपर्याप्त होता है इसलिए वह एकाग्र-ग्राहिता के बल से मुक्त नहीं हो सकता और सर्वाग्रग्राहिता के बिना वह सम्यक्-दृष्टि नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान् महावीर ने 'सिय' (स्यात्) शब्द का आविष्कार किया। 'स्यात्' शब्द सापेक्षता का सूचक है। एकाग्रही दृष्टिकोण सापेक्ष होता है तब वह मिथ्या नहीं होता। उसमें एक धर्म की स्वीकृति अन्तर्भूत अनन्त धर्मों की स्वीकृति से विभिन्न होकर नहीं होती। यह प्रक्रिया अज्ञात अनन्त सत्य के निषेध की नहीं, किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य ज्ञात को ही अन्तिम सत्य मानकर नहीं बैठता, वह ज्ञात के प्रति आसक्त हो अज्ञात की जिज्ञासा का द्वार बन्द नहीं करता।

इस सर्वग्राही दृष्टि के कारण जैन दार्शनिकों का प्रतिपादन ऐसा हो गया है, जैसे उसका अपना कोई मौलिक स्वरूप ही न हो। इसीलिए एक जैनान्चार्य ने जैन दर्शन की व्याख्या इसी सन्दर्भ में की है। उनकी व्याख्या है—'जो एकाग्रही दृष्टिकोणों का समूह है वही जैन दर्शन है।'

उसकी सप्तभगी और सप्तनयो ने प्रत्येक दर्शन के साथ अपना नैकट्य स्थापित किया है। इसीलिए वह आपात-भ्रम, जिसका मैंने उल्लेख किया, सहज ही हो जाता है। किन्तु मैं इसी को जैन दर्शन की मौलिक देन मानता हूँ। साम्प्रदायिक आस्था का प्रस्थान दूसरों से विभिन्न होने की दिशा में होता है किन्तु सत्यसच्चित्स का प्रस्थान समरसता की दिशा में होता है। इसलिए अपने को दूसरों से विभिन्न रखना उसका लक्ष्य नहीं होता। मेरी दृष्टि में दर्शन का यही अन्तिम ध्येय है। सत्य की एकात्मकता—आत्मौपम्य या आत्माद्वैत जितना शाश्वत सत्य है उतना ही सामयिक

समस्याओं का समाधान है।

सामयिक समस्याओं का समाधान करना भी दर्शन का एक अंग है। शाश्वत और सामयिक दोनों की समन्वित स्वीकृति ही मेरी दृष्टि में जैन दर्शन है।

अणुव्रत

जैन दर्शन का दृष्टिकोण उदार रहा है। अणुव्रत उसी का प्रतिफल है। यह धर्म का नवनीत है। आज की समस्या है कि धर्म और व्यवहार अलग-थलग हो गए हैं। अणुव्रत धर्म और व्यवहार की दूरी को मिटाने की प्रक्रिया है। धर्मस्थान में जाने वाले को भले ही धर्मगुरु धार्मिक होने का प्रमाणपत्र दे दें, किन्तु व्यवहार-शुद्धि के बिना अणुव्रत की दृष्टि में वह धार्मिक नहीं है।

आज धर्म क्रियाकाण्ड-प्रधान हो गया है। मैं क्रियाकाण्डों का विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको प्रमुख स्थान देने के पक्ष में भी नहीं हूँ। क्रियाकाण्डों की उपयोगिता तभी हो सकती है जब उसकी पृष्ठभूमि में आचार और व्यवहार की पवित्रता है।

मनुष्य जब धर्म से शून्य होता है तब उसमें छलना पनपती है। फिर वह मनुष्य को ही नहीं, भगवान् को भी धोखा देने लग जाता है, झूठा मामला लड़ता है। जब वह न्यायालय में जाता है तब भगवान् से आशीर्वाद मागकर जाता है और वह जीत जाता है तब भगवान् की मनोनीति करता है। भगवान् यदि झूठों की विजय करता है तो वह भगवान् कैसे होगा ? झूठ चलाने के लिए जो भगवान् की शरण लेता है वह भक्त कैसे होगा ? धार्मिक कैसे होगा ? अणुव्रत इस प्रकार की चर्या को धार्मिकता का प्रमाणपत्र नहीं देता और नहीं दे सकता।

जो व्यक्ति अहिंसा और सत्य, प्रामाणिकता और पवित्रता का आचरण करता है, वह भले भगवान् को न माने पर वह सही अर्थ में भगवान् का भक्त है और सच्चा धार्मिक है। अणुव्रत प्रामाणिकता का आन्दोलन

है । इस दृष्टि से जैन दर्शन कर्तृवादी भी है ।’

जैन दार्शनिकों ने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा है, इसलिए अनन्तधर्मा तत्त्व के किसी एक धर्म की स्वीकृति को उन्होंने सम्पूर्ण सत्य की स्वीकृति नहीं माना । उनकी दृष्टि में एकाग्रग्राही जितने दृष्टिकोण हैं वे सब मिथ्या हैं । सर्वाग्रग्राही दृष्टिकोण ही सम्यक् हो सकता है ।

साधारण मनुष्य का ज्ञान अपर्याप्त होता है इसलिए वह एकाग्रग्राहिता के बल से मुक्त नहीं हो सकता और सर्वाग्रग्राहिता के बिना वह सम्यक्-दृष्टि नहीं हो सकता । इस समस्या के समाधान के लिए भगवान् महावीर ने ‘सिय’ (स्यात्) शब्द का आविष्कार किया । ‘स्यात्’ शब्द सापेक्षता का सूचक है । एकाग्रग्राही दृष्टिकोण सापेक्ष होता है तब वह मिथ्या नहीं होता । उसमें एक धर्म की स्वीकृति अन्तर्भूत अनन्त धर्मों की स्वीकृति से विभिन्न होकर नहीं होती । यह प्रक्रिया अज्ञात अनन्त सत्य के निषेध की नहीं, किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया है । इसमें मनुष्य ज्ञात को ही अन्तिम सत्य मानकर नहीं बैठता, वह ज्ञात के प्रति आसक्त हो अज्ञात की जिज्ञासा का द्वार बन्द नहीं करता ।

इस सर्वग्राही दृष्टि के कारण जैन दार्शनिकों का प्रतिपादन ऐसा हो गया है, जैसे उसका अपना कोई मौलिक स्वरूप ही न हो । इसीलिए एक जैन आचार्य ने जैन दर्शन की व्याख्या इसी सन्दर्भ में की है । उनकी व्याख्या है—‘जो एकाग्रग्राही दृष्टिकोणों का समूह है वही जैन दर्शन है ।’

उसकी सप्तभगी और सप्तनयो ने प्रत्येक दर्शन के साथ अपना नैकट्य स्थापित किया है । इसीलिए वह आपात-भ्रम, जिसका मैंने उल्लेख किया, सहज ही हो जाता है । किन्तु मैं इसी को जैन दर्शन की मौलिक देन मानता हूँ । साम्प्रदायिक आस्था का प्रस्थान दूसरों से विभिन्न होने की दिशा में होता है किन्तु सत्यसच्चित्ता का प्रस्थान समरसता की दिशा में होता है । इसलिए अपने को दूसरों से विभिन्न रखना उसका लक्ष्य नहीं होता । मेरी दृष्टि में दर्शन का यही अन्तिम ध्येय है । सत्य की एकात्मकता—आत्मीयम् या आत्माद्वैत जितना शाश्वत सत्य है उतना ही सामयिक

समस्याओं का समाधान है।

सामयिक समस्याओं का समाधान कग्ना भी दर्शन का एव अंग है। शाश्वत और सामयिक दोनों की समन्वित स्वीकृति ही मेरी दृष्टि में जैन दर्शन है।

अणुव्रत

जैन दर्शन का दृष्टिकोण उदार रहा है। अणुव्रत उसी का प्रतिफल है। यह धर्म का नवनीत है। आज की समस्या है कि धर्म और व्यवहार अलग-थलग हो गए हैं। अणुव्रत धर्म और व्यवहार की दूरी को मिटाने की प्रक्रिया है। धर्मस्थान में जाने वाले को भले ही धर्मगुरु धार्मिक होने का प्रमाणपत्र दे दें, किन्तु व्यवहार-शुद्धि के बिना अणुव्रत की दृष्टि में वह धार्मिक नहीं है।

आज धर्म क्रियाकाण्ड-प्रधान हो गया है। मैं क्रियाकाण्डों का विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको प्रमुख स्थान देने के पक्ष में भी नहीं हूँ। क्रियाकाण्डों की उपयोगिता तभी हो सकती है जब उसकी पृष्ठभूमि में आचार और व्यवहार की पवित्रता है।

मनुष्य जब धर्म से शून्य होता है तब उसमें छलना पनपती है। फिर वह मनुष्य को ही नहीं, भगवान् को भी धोखा देने लग जाता है, झूठा मामला लड़ता है। जब वह न्यायालय में जाता है तब भगवान् से आशीर्वाद मागकर जाता है और वह जीत जाता है तब भगवान् की मनोती करता है। भगवान् यदि झूठे की विजय करता है तो वह भगवान् कैसे होगा ? झूठ चलाने के लिए जो भगवान् की शरण लेता है वह भक्त कैसे होगा ? धार्मिक कैसे होगा ? अणुव्रत इस प्रकार की चर्या को धार्मिकता का प्रमाणपत्र नहीं देता और नहीं दे सकता।

जो व्यक्ति अहिंसा और सत्य, प्रामाणिकता और पवित्रता का आचरण करता है, वह भले भगवान् को न माने पर वह सही अर्थ में भगवान् का भक्त है और सच्चा धार्मिक है। अणुव्रत प्रामाणिकता का आन्दोलन

है। वह पूजा की अपेक्षा प्रामाणिकता को अधिक महत्त्व देता है।

अणुव्रत जाति व सम्प्रदाय आदि के भेदों से दूर है। किसी भी देश, जाति व सम्प्रदाय का आदमी अणुव्रती बन सकता है यदि वह प्रामाणिकता के पथ पर चलना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस असाम्प्रदायिक आन्दोलन को हर आदमी व्यापक दृष्टि से देखे और उसे व्यापक बनाने के कार्य-क्रम में अपना योग दे।

भगवान् महावीर और आध्यात्मिक मानदण्ड

भगवान् महावीर हिन्दुस्तान के महार् सपूत थे । उनका दृष्टिकोण भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ नहीं था । फिर भी हिन्दुस्तान को उन पर इस-लिए गर्व है कि उसकी सीमा में अवतरित हुए थे ।

महावीर का जन्मकालीन नाम बधमान था । अमाप्य अभय और अपराजेय पराक्रम के कारण उनका गुणात्मक नाम महावीर हो गया । अभय और पराक्रम मानवीय जीवन के विशेष गुण हैं । गुणात्मक शक्ति का उपयोग अच्छाई की दिशा में भी हो सकता है और बुराई की दिशा में भी हो सकता है । महावीर ने अपनी शक्ति का स्रोत सत्य की शोध के लिए बहाया । इसलिए उनमें सबके प्रति समानता की मनोवृत्ति विकसित हुई ।

साम्यभाव

महावीर की अहिंसा में विषमता के लिए कोई स्थान नहीं था । उस समय कुछ लोग धन के आधार पर बड़े-छोटे माने जाते थे । कुछ लोग जातीयता के आधार पर बड़े-छोटे माने जाते थे । किन्तु महावीर ने इन सभी मानदण्डों को मान्यता नहीं दी । वे निरन्तर इस सत्य की उद्घोषणा करते रहे कि मनुष्य-मनुष्य में भौतिक एकता और समता है । उसे बाहरी उपकरणों के आधार पर विखण्डित और विभक्त नहीं करना चाहिए ।

महावीर ने पूनिया नामक एक साधारण गृहस्थ को इतना महत्त्व दिया कि सम्राट् भिंभसार श्रेणिक उससे समता की याचना करने गए। पूनिया पौन रूपए से अधिक सग्रह नहीं करता था, इसलिए उसका नाम पूनिया था। पूनिया रुई की पूनिया कातकर अपनी आजीविका करता था, इसलिए उसका नाम पूनिया था।

एक दिन महावीर ने पूनिया के साम्यभाव की प्रशंसा की। उसे सुनकर सब लोग चकित थे। इतना अकिंचन व्यक्ति और महावीर की दृष्टि में उसका इतना ऊँचा स्थान। सम्राट् ने पूछा—‘भते! मैंने एक बार बहुत ही आसक्ति से हिंसा की है। एक निरीह हिरनी जा रही थी। मैंने देखते ही वाण छोड़ दिया। उससे हिरनी और उसका गर्भस्थ बच्चा विध्वंसित गया। वाण आगे जाकर भूमि में घस गया। मुझे अपने कौशल पर बहुत गर्व हुआ। मैं उस कार्य में अत्यन्त आसक्त हो गया। भते! मुझे अनुभव हो रहा है कि उस आसक्ति से मैंने बुरे संस्कार अर्जित किए हैं। भते! मैं उसके परिणामों से बच सकता हूँ? और यदि बच सकता हूँ तो कैसे?’

भगवान् ने कहा—‘श्रेणिक! आसक्ति के प्रगाढ़ परिणामों से बचना संभव नहीं है।’

‘फिर भी कोई उपाय हो तो भते अवश्य बताने की कृपा करें,’ श्रेणिक ने कहा।

भगवान् ने कहा—‘श्रेणिक! यदि पूनिया का साम्यभाव तुम खरीद सको तो उससे बच सकते हो।’

श्रेणिक ने सतोष की सास ली। उसे अपने वैभव पर भरोसा था। उसके द्वारा वह विश्व की किसी भी विभूति को खरीद सकता था। वह पूनिया के घर गया। सम्राट् का घर पर आना बहुत बड़ी बात थी, किन्तु पूनिया के लिए उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। सम्राट् ने पूनिया से कहा—‘तुम धन्य हो, भगवान् ने तुम्हारे साम्यभाव की बहुत प्रशंसा की है।’ इस प्रशंसा का भी उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिर सम्राट् ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। सम्राट् ने कहा—

‘अपना साम्यभाव मुझे दो और बदले में जितना चाहो उतना वैभव मुझसे ले लो ।’ पूनिया ने विनम्र स्वर में कहा—‘सम्राट् । आपका वैभव कितना है, सारी दुनिया के वैभव से भी साम्यभाव को नहीं खरीदा जा सकता ।’ यह सुन सम्राट् हतप्रभ-सा हो गया । पूनिया की आध्यात्मिक गरिमा के सामने सम्राट् अपने को छोटा अनुभव करने लगा । यह था महावीर का मानदण्ड, जो आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक गरिमा की तरतमता के आधार पर व्यक्ति को बड़ा और छोटा बनाना था ।

सत्य-निष्ठा

भगवान् महावीर की निष्ठा का अंतिम स्पष्ट मर्म था । उनका हर चरण उसी के परिपाश्व में टिकता था । एक बार उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम आनन्द के उपासनागृह में गए । आनन्द ने कहा—‘भते । मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है । मैं बहुत दूर तक पदार्थों का साक्षात् कर रहा हूँ ।’ गौतम ने कहा—‘आनन्द । गृहस्थ को इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । तुम इस मिथ्या-भाषण के लिए प्रायश्चित्त करो ।’ आनन्द बोला—‘भते । प्रायश्चित्त किसे करना चाहिए, यथार्थभाषी को या अयथार्थभाषी को ?’ गौतम ने कहा—‘अयथार्थभाषी को ।’ ‘तो भते । आप ही प्रायश्चित्त करें । आप भगवान् के पास जाएं और इसका निर्णय लें ।’

गौतम महावीर के पास आए । उन्होंने आनन्द के साथ घटित घटना भगवान् के सामने रखी । भगवान् ने उत्तर दिया—‘गौतम । आनन्द सही है, तुम भूल पर हो । जाओ, उससे क्षमा-याचना करो ।’ गौतम उन्हीं पैरों लौटे और वहाँ जाकर आनन्द से क्षमा मांगी । कहीं चौदह हजार शिष्यों में प्रधान शिष्य गौतम और कहीं गृहस्वामी आनन्द । महावीर के सामने गृहस्थ और मुनि का प्रश्न नहीं था । उनके सामने प्रश्न था सत्य का । सत्य से दूर रखकर वे गौतम को गौतम की गरिमा नहीं दे पाते । इसी-लिए उन्होंने सत्य के सामने प्रधान शिष्यत्व को प्राथमिकता नहीं दी ।

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण

सत्य के प्रति महावीर का दृष्टिकोण अनेकान्तवादी था। वे सत्य के अनन्त रूपों की व्याख्या अनन्त दृष्टिकोणों में करते थे। कौशाम्बी के शासक शतानीक की बहन जयती ने भगवान् में पूछा—भते ! जीवों का सक्षम होना अच्छा है या असक्षम होना ?

भगवान् ने कहा—जयती ! कुछ जीवों का सक्षम होना अच्छा है और कुछ जीवों का असक्षम होना अच्छा है।

जयती—यह कैसे, भते ?

भगवान् बोले—अहिंसा में विश्वास रखने वाले जीवों का सक्षम होना अच्छा है और शस्त्र-प्रयोग में विश्वास रखने वाले जीवों का असक्षम होना अच्छा है।

अणु-शक्ति का भय इसलिए है कि उस पर उन लोगों का अधिकार है, जिनका विश्वास हिंसा में है। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले लोग अणु-शक्ति का उपयोग मानवहित के लिए कर सकते हैं, किन्तु दूसरों को भयभीत करने के लिए नहीं कर सकते। भय की मृष्टि उन्हीं लोगों ने की है, जिनके हाथ में महारक शक्ति है और जो उसका उपयोग करने के लिए कृत-संकल्प हैं। वर्तमान समस्या का समाधान इसी में है कि शक्ति-संतुलन अहिंसक हाथों में आए।

व्यवहार के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण

महावीर अहिंसा की भाषा में बोलते थे। हिंसा की भाषा में बोलना उनके लिए सम्भव नहीं था। फिर भी उन्होंने व्यवहार के लोप का प्रतिपादन नहीं किया। हिंसा के तीन मुख्य प्रकार हैं -

१ आरम्भजा—खेती, व्यवसाय आदि में होने वाली हिंसा।

२ विरोधजा—आक्रमण में अपनी सुरक्षा करने में होने वाली हिंसा।

३ सकल्पजा—प्रमाद, साम्राज्य-लिप्सा आदि कारणा में होने वाली हिंसा ।

महावीर ने कहा—गृहस्थ के लिए मकल्पजा हिंसा आत्रामव है, उम-लिए वह अवश्य वर्जनीय है । बहुधा कुछ लोगा द्वाग यह कहा जाता है कि अहिंसा ने हिन्दुस्तान को कायर बना दिया । किन्तु मुझे लगता है कि उम उक्ति में सच्चाई का अंश नहीं है । अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं हो सकता । पारस्परिक हिंसा, भय, मदेह और फूट से मनुष्य कायर बनता है । गुज-रात का एक सेनापति जैन धर्म में विश्वास करता था । राजा अपने देश से बाहर था । पीछे से शत्रु ने आक्रमण कर दिया । युद्ध की तैयारी हो रही थी । संध्या के समय रणभूमि में बैठकर सेनापति प्रतिक्रमण कर रहा था । वह एक इन्द्रिय वाले सूक्ष्म जीवों को भी न मारने का सकल्प दोहरा रहा था । सेना अधिकारियों ने उसे सुना । ये महारानी के पास गए । सारी घटना कह सुनाई । महारानी ने सेनापति को बुलाकर पूछा । उसने कहा, यह सही है । तुम्हारे मन में अहिंसा का इतना मकल्प है तब तुम कैसे लड़ोगे ? हमारी सेना विजयी कैसे होगी ? महारानी ने जिज्ञासा की । सेनापति ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया—देवी ! अमा करना । मैं जैन-धर्म में विश्वास करता हूँ । महावीर की वाणी मुझे शिरोधार्य है । मैं अनावश्यक रूप से एक इन्द्रिय वाले जीवों की भी हिंसा करना नहीं चाहता और यदि वह हो जाती है तो उसके लिए प्रायश्चित्त करता हूँ । देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा, वह मेरा कर्तव्य है । उस कर्तव्य की पालना के लिए मैं जी-जान से लड़ूँगा । महारानी को उसके शीर्ष पर पहले ही विश्वास था और उसकी सद्धान्तिक दृढ़ता से वह बहुत प्रभावित हुई । सेनापति के सफल नेतृत्व में सेना बड़े प्रभावी ढंग से लड़ी । शत्रु की सेना परास्त हो गई ।

महावीर की अहिंसा में क्रमिक विकास के लिए अवकाश है । मुनि के लिए उन्होंने अहिंसा के महाव्रत का विधान किया । किन्तु गृहस्थ के लिए अहिंसा के अणुव्रत का विधान है । हिन्दुस्तान ने अनाक्रमण की नीति

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण

सत्य के प्रति महावीर का दृष्टिकोण अनेकान्तवादी था। वे सत्य के अनन्त रूपों की व्याख्या अनन्त दृष्टिकोणों से करते थे। कौशाम्बी के शाक्य शतानीक की वहन जयती ने भगवान् से पूछा—भते ! जीवों का सक्षम होना अच्छा है या अक्षम होना ?

भगवान् ने कहा—जयती ! कुछ जीवों का सक्षम होना अच्छा है और कुछ जीवों का अक्षम होना अच्छा है।

जयती—यह कैसे, भते ?

भगवान् बोले—अहिंसा में विश्वास रखने वाले जीवों का सक्षम होना अच्छा है और शस्त्र-प्रयोग में विश्वास रखने वाले जीवों का अक्षम होना अच्छा है।

अणु-शक्ति का भय इसलिए है कि उस पर उन लोगों का अधिकार है, जिनका विश्वास हिंसा में है। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले लोग अणु-शक्ति का उपयोग मानवहित के लिए कर सकते हैं, किन्तु दूसरों को भयभीत करने के लिए नहीं कर सकते। भय की सृष्टि उन्हीं लोगों ने की है, जिनके हाथ में सहारक शक्ति है और जो उसका उपयोग करने के लिए कृत-सकल्प हैं। वर्तमान समस्या का समाधान इसी में है कि शक्ति-संतुलन अहिंसक हाथों में आए।

व्यवहार के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण

महावीर अहिंसा की भाषा में बोलते थे। हिंसा की भाषा में बोलना उनके लिए सम्भव नहीं था। फिर भी उन्होंने व्यवहार के लोप का प्रतिपादन नहीं किया। हिंसा के तीन मुख्य प्रकार हैं

- १ आरम्भजा—खेती, व्यवसाय आदि में होने वाली हिंसा।
- २ विरोधजा—आक्रमण से अपनी सुरक्षा करने में होने वाली हिंसा।

३ सकल्पजा—प्रमाद, साम्राज्य-लिप्सा आदि कारणों से होने वाली हिंसा ।

महावीर ने कहा—गृहस्थ के लिए सकल्पजा हिंसा आक्रामक है, इस-लिए वह अवश्य वजनीय है । बहुधा कुछ लोगो द्वारा यह कहा जाता है कि अहिंसा ने हिन्दुस्तान को कायर बना दिया । किन्तु मुझे लगता है कि इस उक्ति में सचाई का अंश नहीं है । अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं हो सकता । पारस्परिक हिंसा, भय, सदेह और फूट से मनुष्य कायर बनता है । गुज-रात का एक सेनापति जैन धर्म में विश्वास करता था । राजा अपने देश से बाहर था । पीछे से शत्रु ने आक्रमण कर दिया । युद्ध की तैयारी हो रही थी । संध्या के समय रणभूमि में बैठकर सेनापति प्रतिक्रमण कर रहा था । वह एक इन्द्रिय वाले सूक्ष्म जीवों को भी न मारने का सकल्प दोहरा रहा था । सेना अधिकारियों ने उसे सुना । वे महारानी के पास गए । सारी घटना कह सुनाई । महारानी ने सेनापति को बुलाकर पूछा । उसने कहा, यह सही है । तुम्हारे मन में अहिंसा का इतना सकल्प है तब तुम कैसे लड़ोगे ? हमारी सेना विजयी कैसे होगी ? महारानी ने जिज्ञासा की । सेनापति ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया—देवी ! क्षमा करना । मैं जैन-धर्म में विश्वास करता हूँ । महावीर की वाणी मुझे शिरोधार्य है । मैं अनावश्यक रूप से एक इन्द्रिय वाले जीवों की भी हिंसा करना नहीं चाहता और यदि वह हो जाती है तो उसके लिए प्रायश्चित्त करता हूँ । देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा, वह मेरा कर्तव्य है । उस कर्तव्य की पालना के लिए मैं जी-जान से लड़ूँगा । महारानी को उसके शौर्य पर पहले ही विश्वास था और उसकी मैदान्तिक दृढता से वह बहुत प्रभावित हुई । सेनापति के सफल नेतृत्व में सेना बड़े प्रभावी ढंग से लड़ी । शत्रु की सेना परास्त हो गई ।

महावीर की अहिंसा में क्रमिक विकास के लिए अवकाश है । मुनि के लिए उन्होंने अहिंसा के महाव्रत का विधान किया । किन्तु गृहस्थ के लिए अहिंसा के अणुव्रत का विधान है । हिन्दुस्तान ने अनाक्रमण की नीति

अपनाकर महावीर की गृहस्थोचित अहिंसा की पुनर्घोषणा की, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ।

लोकतन्त्र की आधारभूमि अहिंसा और अनेकान्त है। लोकतन्त्र के नागरिकों में सबको विकास का समान अवसर देने व दूसरों के विचारों के प्रति न्याय करने की भावना प्रबल होने पर ही वह सफल होता है, अन्यथा नहीं।

सयम की शक्ति

महावीर सयम-प्रधान व्यक्ति थे। वैसे तो सयम भारतीय साधना का सामान्य तत्त्व है। सभी धर्माचार्यों ने उसका मूल्यांकन किया है। महावीर ने उसे अपनी साधना में मुख्य स्थान दिया था। उन्होंने अहिंसा को इसी सद्वर्ध्म में स्वीकार किया कि वस्तुतः अपना सयम करना ही अहिंसा है। समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएँ और अनेक दृष्टिकोण हैं। किन्तु सयम की योजना और उसके दृष्टिकोण के अभाव में वे सफल नहीं होती। सयम की शक्ति का स्फोट होने पर कुछ कल्पनातीत बातें भी संभव बन जाती हैं।

मैं केवल अतीत में विश्वास नहीं करता। उसके आलोक में हम अपने पथ को देख सकते हैं। उसे देख लेना ही पर्याप्त नहीं है। उस पर चले बिना मजिल की दूरी तय नहीं होती। मेरा विश्वास वर्तमान पर अधिक है। पूर्वजों की स्मृति का अर्थ अतीत और वर्तमान का सामंजस्य होना चाहिए। महावीर की स्मृति का अर्थ है पराक्रमी होना। महावीर की स्मृति का अर्थ है विषमता के विष-वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकना। महावीर की स्मृति का अर्थ है सत्य-शोध के लिए विनम्र और उदार दृष्टिकोण अपनाना। महावीर की स्मृति का अर्थ है सयम की शक्ति का स्फोट करना।

महावीर जयंती के अवसर पर भगवान् महावीर के जीवन पर प्रकाश डालना सचमुच मेरे लिए आनन्द का विषय है। मुझे विश्वास है कि जनता मेरी आनन्दानुभूति में सभागी होगी।

भगवान् महावीर की देन

भगवान् महावीर ने जो तत्त्व दिए वे आज भी बहुत मूल्यवान् हैं। उनमें आज भी अनेक समस्याओं के समाधान की क्षमता है। भगवान् का सबसे मुख्य सदेश अहिंसा है। उनकी अहिंसा के तीन मुख्य आधार हैं

१ सह-अस्तित्व

इसके अनुसार परस्पर-विरोधी प्रतीत होने वाले तत्त्व एक साथ रह सकते हैं।

२ समन्वय

इसके अनुसार कोई भी वस्तु दूसरे से निरपेक्ष नहीं है। एक को मुख्यता और दूसरे को गौणता दिए बिना सत्य का यथार्थ अकन नहीं हो सकता, वास्तविकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

३ स्वतन्त्रता

हर वस्तु अपने आप में स्वतन्त्र है। इन तत्त्वों की दार्शनिक भित्ति पर भगवान् महावीर की अहिंसा का प्रासाद खड़ा हुआ। भगवान् ने अहिंसा का विस्तार करते हुए कहा

किसी को मत मारो,
 किसी को मत सताओ,
 किसी को मत पीटो,
 किसी पर हुकूमत मत करो,
 किसी को दास मत बनाओ ।

उनकी अहिंसा में केवल वैराग्य के बीज नहीं हैं, सामाजिक क्रान्ति की चिनगारिया भी हैं ।

वर्तमान के लोकतंत्र का आधार ये ही तत्त्व हो सकते हैं । अहिंसा के बिना लोकतंत्र के स्वरूप का निश्चय ही नहीं किया जा सकता । क्या अहिंसा के बिना लोकतंत्र सफल हो सकता है ?

अहिंसा का व्यावहारिक रूप है—समानता । लोकतंत्र समानता का सामाजिक प्रतिबिम्ब है । उसके लिए सह-अस्तित्व अनिवार्य है । विभिन्न जातियों, धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जहाँ सामंजस्य-पूर्ण ढंग से एक साथ नहीं रह सकते, क्या वहाँ लोकतंत्र जीवित रह सकता है ?

सापेक्षता के सिद्धान्त को मान्यता दिए बिना लोकतंत्र अपने आपको रगमच पर उपस्थित ही नहीं कर सकता । कभी किसी दल का शासन होता है और कभी किसी दल का । यदि वर्तमान शासन को काम करने का अवसर न दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होगा ? एक पैर आगे बढ़े तो दूसरे पैर को पीछे हट जाना ही चाहिए । उसके पीछे हटने का अर्थ असहयोग नहीं, किन्तु गति की प्रेरणा है ।

स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है । लोकमत का सम्मान करना उसकी अपनी विशेषता है । यदि एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों की इच्छा ही सब कुछ हो तो फिर लोकतंत्र के होने या न होने में कोई भेद नहीं रहता । व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता की सम्मति का मूल्यांकन लोकतंत्र के वातावरण में ही हो सकता है ।

महावीर की अहिंसा और लोकतंत्र की स्थिति की तुलना करने पर

ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतत्र महावीर की अहिंसा का व्यावहारिक रूप है।

महावीर ने अपरिग्रह को अहिंसा से कम मूल्य नहीं दिया। उनके सिद्धान्तानुसार अहिंसा और अपरिग्रह—दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा के बिना अपरिग्रह का सिद्धान्त सफल नहीं हो सकता। हिंसा का मूल परिग्रह, सग्रह या अर्थ की विषमता है। जहाँ सग्रह है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ हिंसा है। भगवान् महावीर ने सामाजिक व्यक्ति के लिए 'इच्छा परिमाण' या 'सग्रह परिमाण' का सूत्र दिया था। इस सूत्र में न केवल आर्थिक विषमता का उपचार है किन्तु मानसिक शान्ति और आध्यात्मिक विकास का भी महान् अवकाश है।

हम अपने पूर्वजों की अमूल्य अनुभूतियों का सम्मान कर वर्तमान को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं और सुख का जीवन जी सकते हैं।

भगवान् महावीर सत्य के व्याख्याता थे इसलिए वे किसी एक सम्प्रदाय के नहीं, जनता के थे, अतः उनके सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना हम सबका परम कर्तव्य है।

किसी को मत मारो,
 किसी को मत सताओ,
 किसी को मत पीटो,
 किसी पर हुकूमत मत करो,
 किसी को दास मत बनाओ ।

उनकी अहिंसा मे केवल वैराग्य के बीज नहीं है, सामाजिक क्रांति की चिनगारिया भी हैं ।

वर्तमान के लोकतंत्र का आधार ये ही तत्त्व हो सकते हैं । अहिंसा के बिना लोकतंत्र के स्वरूप का निश्चय ही नहीं किया जा सकता । क्या अहिंसा के बिना लोकतंत्र सफल हो सकता है ?

अहिंसा का व्यावहारिक रूप है— समानता । लोकतंत्र समानता का सामाजिक प्रतिबिम्ब है । उसके लिए सह-अस्तित्व अनिवार्य है । विभिन्न जातियो, धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जहा सामंजस्य-पूर्ण ढंग से एक साथ नहीं रह सकते, क्या वहा लोकतंत्र जीवित रह सकता है ?

सापेक्षता के सिद्धान्त को मान्यता दिए बिना लोकतंत्र अपने आपको रगमच पर उपस्थित ही नहीं कर सकता । कभी किसी दल का शासन होता है और कभी किसी दल का । यदि वर्तमान शासन को काम करने का अवसर न दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होगा ? एक पैर आगे बढ़े तो दूसरे पैर को पीछे हट जाना ही चाहिए । उसके पीछे हटने का अर्थ असहयोग नहीं, किन्तु गति की प्रेरणा है ।

स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है । लोकमत का सम्मान करना उसकी अपनी विशेषता है । यदि एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों की इच्छा ही सब कुछ हो तो फिर लोकतंत्र के होने या न होने मे कोई भेद नहीं रहता । व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता की सम्मति का मूल्यांकन लोकतंत्र के वातावरण मे ही हो सकता है ।

महावीर की अहिंसा और लोकतंत्र की स्थिति की तुलना करने पर

ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतत्र महावीर की अहिंसा का व्यावहारिक रूप है।

महावीर ने अपरिग्रह को अहिंसा से कम मूल्य नहीं दिया। उनके सिद्धान्तानुसार अहिंसा और अपरिग्रह—दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा के बिना अपरिग्रह का सिद्धान्त सफल नहीं हो सकता। हिंसा का मूल परिग्रह, सग्रह या अर्थ की विषमता है। जहाँ सग्रह है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ हिंसा है। भगवान् महावीर ने सामाजिक व्यक्ति के लिए 'इच्छा परिमाण' या 'सग्रह परिमाण' का सूत्र दिया था। इस सूत्र में न केवल आर्थिक विषमता का उपचार है किन्तु मानसिक शान्ति और आध्यात्मिक विकास का भी महान् अवकाश है।

हम अपने पूर्वजों की अमूल्य अनुभूतियों का सम्मान कर वर्तमान को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं और सुख का जीवन जी सकते हैं।

भगवान् महावीर सत्य के व्याख्याता थे इसलिए वे किसी एक सम्प्रदाय के नहीं, जनता के थे, अतः उनके सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना हम सबका परम कर्तव्य है।

जैन एकता की दिशा में

जो आदमी शक्ति का मूल्य समझता है वह सगठन की उपेक्षा नहीं कर सकता। जैन शासन एक दिन बहुत सगठित था, फलतः बहुत शक्तिशाली था। महावीर निर्वाण की कई शताब्दियों तक वह एक और अखंड रहा। उसमें अनेक गण थे पर सिद्धान्त-भेद नहीं था। जब तक आचार्य शक्तिशाली और उच्च व्यक्तित्व वाले थे तब तक सिद्धान्त-भेद नहीं बढ़ा। जैसे ही इस स्थिति में परिवर्तन हुआ, सिद्धान्त-भेद बढ़ने लगा। जैन शासन अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। वर्तमान में उसके अनुयायियों की संख्या कम है, किन्तु शाखाएँ अधिक हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जितने भी जैन सम्प्रदाय हैं, वे सब जैन शासन रूपी कल्पवृक्ष की शाखाएँ हैं। उन सब का मूल आधार जैन शासन है। यदि वह सुरक्षित है तो सभी शाखाएँ सुरक्षित हैं। उनके बिना कोई भी शाखा सुरक्षित नहीं रह सकती।

कुछ लोग इस भाषा में सोचते हैं कि हमने जैन धर्म को जिस अर्थ में समझा है, स्वीकारा है, वह जैन धर्म है और हम लोग ही जैन धर्म के अनुयायी हैं, दूसरे लोग जैन नाम धराते हैं, किन्तु वास्तव में वे जैन नहीं हैं। इस मकुचित धारणा का परिणाम कितना भयंकर है, क्या हम कल्पना नहीं करते ? इस प्रकार की मनोवृत्ति ने करोड़ों हिन्दुओं को हिन्दुत्व से अलग किया है। अल्पसंख्यक जैन इस प्रकार की मनोवृत्ति अपनाकर क्या

अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकने हैं ? जो लोग सिद्धान्त की अधिक सूक्ष्मता में पैठकर सगठन को छिन्न-भिन्न कर देते हैं, वे जाने-अनजाने सिद्धान्त की हत्या कर देते हैं। सिद्धान्त का प्रभाव शक्ति और सगठन के माध्यम से ही होता है।

कोई भी विचार चिरकाल तक एक रूप में नहीं रहता, युग-परिवर्तन के साथ उसका विकास होता है। इस ढाई हजार वर्ष की अवधि में जैन परम्परा में भी विचारों का विकास हुआ है। उस स्थिति में दिगम्बर परम्परा का यह आग्रह हो सकता है कि मुनि अल्पतम उपकरण रखें, किन्तु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि वस्त्र पहनने वाला जैन मुनि नहीं है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा का यह आग्रह हो सकता है कि भावना-विकास के लिए भगवान् की प्रतिमा का आलवन लिया जाए, किन्तु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि प्रतिमा को आलवन नहीं लेने वाला जैन ही नहीं है। स्थानकवासी परम्परा का यह आग्रह हो सकता है कि समाजोपयोगी कार्य अवश्य किए जाय, किन्तु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि कर्तव्य-पालन को धर्म-पुण्य नहीं मानने वाला जैन नहीं है।

तेरापथी परम्परा का यह आग्रह हो सकता है कि उसने महावीर की वाणी के अनुसार चलने का विनम्र प्रयत्न किया है, किन्तु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि उसके सिवाय किसी अन्य परम्परा में वैसा प्रयत्न नहीं हुआ है।

अपनी समझ के अनुसार आगमों की व्याख्या करना और उसके आधार पर बने हुए विश्वास के अनुसार आचरण करना उचित हो सकता है, किन्तु यह उचित नहीं हो सकता कि हमारी समझ से भिन्न व्याख्या और हमारे विश्वास से भिन्न आचरण करने वालों को हम जैन ही न मानें।

सब जैन मुनि नग्न रहे सब जैन मूर्ति-पूजा को मान्यता दें, सब जैन कर्तव्य को धर्म या पुण्य मानें तभी जैन एकता हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जब तक सिद्धान्त-भेद नहीं मिटता तब तक एकता कैसे हो सकती है ? अनेक लोग यह प्रश्न उपस्थित करते हैं।

यदि सिद्धान्त-भेद समाप्त हो जाय और मैद्धान्तिक अभेद की भूमिका पर एकता निष्पन्न हो तो उससे अधिक मौभाग्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। किन्तु यह कल्पना जितनी प्रिय है उतनी ही कठिन है। जो प्रारम्भ में करने का है वह हम प्रारम्भ में करें और जो बाद में करने का है वह बाद में करें। वर्तमान वातावरण में मैद्धान्तिक अभेद की बात प्रारम्भिक नहीं है। अभी प्रारम्भिक है पारस्परिक सौहार्द की स्थापना। सौहार्द बढ़ने पर सिद्धान्त-भेद की गुत्थी सुलझाना सहज सरल हो जाता है।

मैं जब-जब जैन एकता की बात करता हूँ तब-तब यह प्रारम्भिक एकता ही मेरी आँखों के सामने रहती है। इस एकता का निर्माण हुए बिना अगली एकता की बात सोचना दिवास्वप्न जैसा है।

पुराने ज़माने में सिद्धान्त-भेद के आधार पर घृणा, द्वेष और मतभेद बढ़ा है। इससे एक शाखा दूसरी शाखा की प्रतिपक्ष जैसी लग रही है। सबसे पहले इस स्थिति को समाप्त करना आवश्यक है। इसकी समाप्ति के लिए सहिष्णुता का विकास करना होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि अहिंसा में विश्वास रखने वाले तथा उसका आचरण करने वाले जैनो में अपने से भिन्न विचारधारा के प्रति सहिष्णुता क्यों नहीं विकसित हुई? आज राजनैतिक क्षेत्र में भी सहिष्णुता के विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। पूँजीवादी और साम्यवादी जैसे विरोधी विचारधारा वाले देश भी सहअस्तित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तब क्या कारण है कि अहिंसानिष्ठा दो सम्प्रदाय सहअस्तित्व की बात नहीं सोच सकते? सिद्धान्त भिन्न होने मात्र से दूसरों के प्रति मन में घृणा का भाव रखना, उन्हें हीन मानना, यह अहिंसानिष्ठ धार्मिक की मनोवृत्ति या व्यवहार नहीं हो सकता। विश्ववधुता या विश्व-मैत्री का यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे सिद्धान्त को माने वह हमारा वधु और जो न माने वह हमारा शत्रु है। विश्ववधुता का अर्थ है अपने से भिन्न विचार रखने वालों को भी वधु मानना, उनके प्रति घृणा या द्वेष नहीं करना।

मेरी जैन एकता की प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रमुख लोग

सबसे पहले अपने आस-पास के वातावरण में भिन्न विचारों को सहने की क्षमता का विकास करें। सहिष्णुता के विकास का अर्थ होगा—सहअस्तित्व की स्वीकृति। सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भूमिका के टूट जाने पर आपसी आलोचना, प्रत्यालोचना, वैमनस्य, अनादर, असत्कार आदि अपने आप मिट जाएंगे। इस भूमिका के बाद जैन-प्रतिनिधि-संगठन का अवसर प्राप्त होगा। इस संगठन में सभी सम्प्रदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और वे जैन शासन की अखंडता तथा प्रत्येक सम्प्रदाय के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करेंगे। उनके द्वारा एक आचार-संहिता निर्मित होगी। उसमें सभी सम्प्रदायों के पारस्परिक संबंधों व आचरणों की व्यवस्था रहेगी। सब सम्प्रदायों के लोग उसी आचार-संहिता के अनुसार पारस्परिक व्यवहार करेंगे। इस प्रक्रिया में जैन एकता का पहला चरण सम्पन्न हो जाएगा।

दूसरे चरण में सैद्धान्तिक मतभेदों पर विचार किया जाएगा। वह प्रयत्न जैन एकता का आधार नहीं होगा, निष्पत्ति होगी। मेरी कल्पना के अनुसार उसका आधार व्यवहार-शुद्धि या सौहार्द होगा। इस प्राथमिक एकता को हमें हर कीमत पर बनाए रखना है, भले फिर सैद्धान्तिक एकता हो या न हो। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्राथमिक भूमिका सुदृढ़ होगी तो सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ेगा नहीं, कुछ न कुछ कम ही होगा। सैद्धान्तिक आग्रह या तनाव अवश्य ही कम होगा।

मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरी जैन एकता की परिकल्पना के साथ कोई नए संवर्धन का सुझाव प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि जैन शासन का हित चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस कल्पना पर तटस्थ दृष्टि से विचार करेगा और जैन शासन की प्रभावना बढ़ाने में अपना योग देगा।

तीर्थंकर और सिद्ध

जैन दर्शन के चार ध्रुव-सिद्धान्त है

- १ आत्मवाद
- २ लोकवाद
- ३ कर्मवाद
- ४ क्रियावाद

आत्मा के अस्तित्व के लिए छह बातें ज्ञातव्य है

- १ आत्मा है,
- २ पुनर्भव है,
- ३ बन्ध है,
- ४ बन्ध के हेतु है,
- ५ मोक्ष है,
- ६ मोक्ष के हेतु है ।

प्रत्येक शरीर में आत्मा है किन्तु किसी भी आत्मा का शरीर से पृथक् अस्तित्व ज्ञात नहीं होता, इसलिए आत्मा का अस्तित्व सदा सदेह का विषय बना रहता है। हमारे शरीर में जानने वाली सत्ता आत्मा है। वह चिन्मय है। उसमें दृश्य वस्तुओं को जानने की क्षमता है। किन्तु वह स्वयं पुनर्भवी है या नहीं है, यह जानने की क्षमता उसमें विकसित नहीं है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क और अनुमान के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह

प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि आत्मा पुनर्भवी नहीं है तो अनेक विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भवी है। परोक्ष के आधार पर दोनों धाराएँ चल रही हैं। प्रत्यक्ष का प्रामाण्य किसी के पास नहीं है। यह विषय सूक्ष्म और दूरगामी है। इसलिए इसे केवल तार्किक स्तर पर सुलझाना संभव नहीं है। इसके समाधान के लिए तीव्र वैज्ञानिक प्रयत्न या तीव्र साधना निमित्त बन सकती है। जिन व्यक्तियों के मन में आत्मा की उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे आत्म-दर्शन की साधना के पथ पर चल पड़ते हैं। यह साधु-जीवन की भूमिका है।

ध्यान की उच्चतम भूमिका पर आरोहण करते-करते साधु प्रत्यक्ष-दर्शन को उपलब्ध कर लेते हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी (केवलज्ञानी) साधु जिन कहलाते हैं। तीर्थंकर जिन होते हैं पर सभी जिन तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर में कुछ अतिशायी विशेषताएँ होती हैं। वे धर्म-शासन के शास्ता और पथ-दर्शक होते हैं। भगवान् महावीर तीर्थंकर थे। उनके शासन में सैकड़ों जिन थे। जीवनकाल में जिन और तीर्थंकर दो भूमिकाओं में रहते हैं। निर्वाण होने पर वे सब सिद्ध बन जाते हैं—समान भूमिका को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था बन्धन-मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में केवल आत्मा का अस्तित्व रहता है। इसलिए सिद्धत्व सबकी सामान्य भूमिका है। जैन आगमसूत्रों में सिद्धों के पन्द्रह प्रकार बतलाए गए हैं। किन्तु वर्तमान अवस्था से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका आधार पूर्व-जन्म की स्थिति है। सिद्धों के पन्द्रह प्रकार ये हैं

- १ तीर्थसिद्ध—तीर्थंकर के शासन में दीक्षित होकर मुक्त होने वाले।
- २ अतीर्थसिद्ध—तीर्थंकर के शासन में दीक्षित हुए बिना मुक्त होने वाले।
- ३ तीर्थंकर सिद्ध—तीर्थंकर के रूप में मुक्त होने वाले।
- ४ अतीर्थंकर सिद्ध—तीर्थंकर की भूमिका को प्राप्त किए बिना मुक्त होने वाले।

- ५ स्वयंबुद्धसिद्ध—स्वयं बोधि प्राप्त कर मुक्त होने वाले ।
- ६ प्रत्येकबुद्धसिद्ध—किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त कर मुक्त होने वाले ।
- ७ बुद्धबोधित सिद्ध—आचार्य के द्वारा सबुद्ध होकर मुक्त होने वाले ।
- ८ स्त्रीलिंग सिद्ध—स्त्री-जीवन में मुक्त होने वाले ।
- ९ पुरुषलिंग सिद्ध—पुरुष-जीवन में मुक्त होने वाले ।
- १० नपुंसकलिंग सिद्ध—कृत् नपुंसक जीवन में मुक्त होने वाले ।
- ११ स्त्रीलिंगसिद्ध—मुनि के वेश में मुक्त होने वाले ।
- १२ अन्यलिंगसिद्ध—परिव्राजक आदि के वेश में मुक्त होने वाले ।
- १३ गृहीलिंग सिद्ध—गृहस्थ के वेश में मुक्त होने वाले ।
- १४ एकसिद्ध—एक समय में एक ही मुक्त होने वाला ।
- १५ अनेकसिद्ध—एक समय में अनेक मुक्त होने वाले ।

इन भेदों में सत्य की सम्प्रदाय, लिंग, वेश आदि बाह्य उपकरणों से निरपेक्ष स्वीकृति है । अमुक सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । अमुक वेश धारण करने पर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । अमुक लिंग में ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । दूसरे द्वारा प्रतिबुद्ध होने पर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । ये एकांगी धारणाएँ इन पन्द्रह भेदों के द्वारा निर्मूल की गई हैं । मुक्त वह हो सकता है, जो बन्धन-मुक्ति की साधना में गतिशील है—सम्यग् दर्शनी, सम्यग् ज्ञानी और सम्यक् चारित्र्यी है । भगवान् महावीर के अनुसार मुक्ति के नियामक तत्त्व सम्प्रदाय, वेश और लिंग नहीं हैं, किन्तु सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य हैं । इनका यथेष्ट विकास होने पर किसी भी सम्प्रदाय या वेश में मुक्ति हो सकती है और इनका विकास हुए बिना किसी भी सम्प्रदाय या वेश में मुक्ति नहीं हो सकती । सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त हैं । उनका जीवन के साथ आत्मीय सम्बन्ध नहीं है । दर्शन,

ज्ञान और चारित्र्य जीव के मौलिक गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, वीतरागता आदि धर्मों से अन्वित सत्ता का नाम जीव है। बन्धन-दशा में ये धर्म आवृत रहते हैं। इनकी साधना करने पर ये अनावृत होते चले जाते हैं। साधनाकाल में ये मुक्ति के साधन होते हैं और सिद्धिकाल में ये जीव के स्वाभाविक गुण हो जाते हैं।

जीव के मौलिक गुण चार हैं ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति। ये गुण सब सिद्धों में समान रूप से विकसित हो जाते हैं। इसीलिए उस अवस्था में स्वरूपकृत कोई तारतम्य नहीं होता। आचाराग सूत्र में सिद्ध का स्वरूप निम्न शब्दों में व्याख्यात है

वह सस्थान-रहित है—दीर्घ और ह्रस्व नहीं है। वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और परिमण्डल नहीं है।

वह अरूप है—कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल नहीं है।

वह अगन्ध है—सुगन्ध और दुर्गन्ध नहीं है।

वह अरस है—तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर नहीं है।

वह अस्पर्श है—ककश, मृदु, गुरु और लघु नहीं है।

शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष नहीं है।

वह अशब्द है—उसमें ध्वनि-प्रकपन नहीं है।

वह स्त्री, पुरुष और नपुंसक नहीं है।

वह अशरीर, अजन्म और असग है।

वह अनुपम है—उसके प्रत्यक्ष बोध के लिए कोई उपमा नहीं है।

वह अपद है—उसकी व्याख्या के लिए कोई पद नहीं है। स्वर उस तक पहुँच नहीं पाते। उसे जानने के लिए कोई तक नहीं है। मति उसे ग्रहण नहीं कर पाती। वह चिन्मय अरूपी सत्ता है।

औपपातिक सूत्र में सिद्ध के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलती है। वहाँ कहा गया है—‘मुक्त जीव किससे प्रतिहत है? कहा स्थित होते है? कहा शरीर को छोड़ते है? और कहा जाकर सिद्ध होते हैं?’

‘वे आलोक से प्रतिहत होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, मनुष्यलोक में शरीर को छोड़ते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं। वे अरूप सघन (एक-दूसरे से सटे हुए) और ज्ञान-दर्शन में मग्न उपयुक्त होते हैं। उन्हें वैसा सुख प्राप्त होता है, जिसके लिए इन जगत् में कोई उपमा नहीं है।

एक राजा अश्वारूढ होकर यात्रा के लिए गया। उसका घोड़ा बक्र गति वाला था। वह राजा को घने जंगल में ले गया। वहाँ एक जंगली आदमी रहता था। उसने राजा का आतिथ्य किया और उसे मार्ग बता दिया। राजा उसे अपने साथ ले गया। उसने सकट में सहायता की, उसे याद कर राजा ने भी उसका बहुत सम्मान किया। उसे बड़े प्रासाद में ठहराया। बड़े-बड़े राजभवन दिखलाए। बढ़िया भोजन कराया। कुछ दिन रहकर वह जंगल में चला गया। घरवालों ने पूछा तो उसने कहा, मैं नगर में गया था। नगर कैसा होता है? उसमें बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं। उसने बहुत बताया पर उन्हें नहीं समझा सका। इसी प्रकार सिद्ध के सुख भी अनुभूतिगम्य हैं, वाणीगम्य नहीं हैं। सिद्ध का सुख शाश्वत और निर्विघ्न है, अतृप्ति और क्षोभ से मुक्त है।

जीव सिद्ध की अविकसित दशा है और सिद्ध जीव की विकसित दशा है। इन दोनों में दशा-भेद है, अस्तित्व-भेद नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व त्रैकालिक है, तब कोई कारण दिखाई नहीं देता कि जीव का अस्तित्व त्रैकालिक न माना जाए।

यदि महावीर तीर्थंकर नहीं होते ?

जैनेन्द्रजी बहुत बार कहा करते हैं—“आपको तीर्थंकर होना चाहिए। आचार्य बनने से काम नहीं चलेगा।” जब-जब ऐसा प्रसंग आता है तब मेरे सामने तीर्थंकर और आचार्य की भेद-रेखा स्पष्ट हो जाती है। तीर्थंकर जो कहते हैं, वही शास्त्र बन जाता है और जो करते हैं, वही विधि बन जाती है। आचार्य वही कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है और वही करते हैं जो शास्त्र द्वारा विहित है। मैं कई बार सोचता हूँ यदि महावीर तीर्थंकर नहीं होते तो उनके अनुयायी उन्हें अतीत से कसकर रखते, आगे नहीं बढ़ने देते।

- १ भगवान् ऋषभ केवलज्ञानी नहीं हुए तब तक उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश नहीं दिया। महावीर ने गोशालक के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए।
- २ ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर केवली हुए बिना किसी को दीक्षित नहीं करते। महावीर ने गोशालक को दीक्षित किया और उसे पढाया। महावीर तीर्थंकर थे, इसलिए वे इस अपेक्षा से मुक्त थे कि पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने क्या किया है।
- ३ स्कन्दक सन्यासी आ रहे थे। महावीर ने गौतम को इस बात की सूचना दी। गौतम उनके सामने गए और उनका स्वागत किया। वर्तमान धारणा के साथ इस घटना की सगति नहीं

है। किन्तु तीर्थंकर शास्त्र-निरपेक्ष होते हैं, इसलिए वे देश-काल के औचित्य के अनुसार कार्य करने को स्वतन्त्र होते हैं। महावीर जिस युग में हुए, वह घोर जातिवाद का युग था। ब्राह्मण उच्च माने जाते थे और शूद्र नीच। चाडाल सर्वथा अछूत माने जाते थे। महावीर ने उन चाडालों को भी अपने सभ में प्रव्रजित होने की छूट दी थी। वर्तमान की धारणा के सदर्थ में सोचने वाले कुछ लोग कह देते हैं कि चाडाल मुनि हरिकेश अकेले रहते थे। उनका अन्य साधुओं से सम्बन्ध नहीं था। क्या वे जैन शासन में दीक्षित नहीं थे ? क्या भगवान् महावीर के चौदह हजार साधुओं में नहीं थे ? वे अलग रहते थे, इसका कोई आधार है ? भगवान् महावीर जातिवाद के घोर विरोधी थे। आत्मोपम्य के सिद्धान्त की स्थापना करने वाला कोई भी अहिंसावादी जातिवाद का समर्थक हो नहीं सकता। महावीर के शासन में न जाने कितने शूद्र और चाडाल दीक्षित हुए होंगे। हरिकेश का नाम विशेष घटना के कारण उल्लिखित हो गया। औरों के साथ कोई विशेष घटना घटित न हुई हो अथवा उनका उल्लेख आज उपलब्ध न हो। महावीर यदि तीर्थंकर नहीं होते तो उनके अनुयायी उन्हें ऐसा करने से अवश्य रोकते।

अर्जुन मालाकार उपामना-प्रवण व्यक्ति था। वह यक्ष की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। यक्ष उसकी पूजा से प्रसन्न था। एक घटना से उसका जीवनक्रम बदल गया। वह प्रतिदिन छ पुरुषों और एक स्त्री को मारने लगा। महीनों तक वह ऐसा करता रहा। एक दिन फिर मोड़ आया। वह सुदर्शन सेठ के साथ महावीर की शरण में गया। महावीर ने उसे अपने धर्म-मार्ग की शरण में ले लिया। ऐसे क्रूरकर्मा व्यक्ति को सहसा अपने साधु-मार्ग में सम्मिलित कर लेना अतर्कित घटना

थी । यदि महावीर आचार्य होते तो ऐसा करने से अवश्य शिक्षकते, किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें वैसा करने में कोई सकोच नहीं हुआ ।

भगवान् महावीर ने अपने श्रावको के लिए एक आचार-सहिता निश्चित की । उनमें निम्न आचरण निषिद्ध किए गए हैं

- १ आश्रित जीवों की आजीविका का विच्छेद न करना ।
- २ कन्या के वैवाहिक सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ३ भूमि, पशु आदि के विक्रय के सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ४ धरोहर के विषय में झूठ न बोलना ।
- ५ मिलावट न करना ।
- ६ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न देना ।
- ७ गुप्त बात का प्रकाशन न करना ।

इस आचार-सहिता में सामाजिक बुराइयों का प्रतिषेध किया गया है । यदि महावीर आचार्य होते तो निश्चित ही उन पर यह आरोप लगाया जाता कि वे धर्म के मंच से नीचे उतरकर सामाजिक मंच के प्रवक्ता बन गए हैं । किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें धर्म की भूमिका से नीचे नहीं लाया गया ।

महावीर सचमुच महावीर थे । तीर्थंकर होने के पश्चात् वे पूर्ण अभय थे । उनकी भय-विमुखता ने ही उन्हें महावीर बनाया था । यदि वे भय-सकुल होते तो महावीर नहीं बन पाते । अभय का बीज अनासक्ति या अपरिग्रह है । यदि महावीर के मन में शिष्यों और अनुयायियों का लोभ होता तो वे अभय नहीं हो पाते । यदि महावीर के मन में सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशंसा की आसक्ति होती तो वे अभय नहीं हो पाते । अनगिन बार देवताओं ने उनके सामने नाटक किया पर उनका अन्तःकरण कभी उन नाटकों से आकृष्ट नहीं हुआ । उनके सामने नाटक होते हैं, उसे लोग क्या समझेंगे, इस आशंका से वे कभी विचलित नहीं हुए ।

उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की अतगिन घटनाएँ हैं । मैंने केवल इस

है। किन्तु तीर्थंकर शास्त्र-निरपेक्ष होते हैं, इसलिए वे देश-काल के औचित्य के अनुसार कार्य करने को स्वतन्त्र होते हैं। महावीर जिस युग में हुए, वह घोर जातिवाद का युग था। ब्राह्मण उच्च माने जाने थे और शूद्र नीच। चाडाल सर्वथा अछूत माने जाते थे। महावीर ने उन चाडालों को भी अपने मध में प्रव्रजित होने की छूट दी थी। वर्णमान की धारणा के सदर्थ में सोचने वाले कुछ लोग कह देते हैं कि चाडाल मुनि हरिकेश अकेले रहते थे। उनका अन्य साधुओं से सम्बन्ध नहीं था। क्या वे जैन शासन में दीक्षित नहीं थे? क्या भगवान् महावीर के चौदह हजार साधुओं में नहीं थे? वे अलग रहते थे, इसका कोई आधार है? भगवान् महावीर जातिवाद के घोर विरोधी थे। आत्मोपम्य के सिद्धान्त की स्थापना करने वाला कोई भी अहिंसावादी जातिवाद का समर्थक हो नहीं सकता। महावीर के शासन में न जाने कितने शूद्र और चाडाल दीक्षित हुए होंगे। हरिकेश का नाम विशेष घटना के कारण उल्लिखित हो गया। औरों के साथ कोई विशेष घटना घटित न हुई हो अथवा उनका उल्लेख आज उपलब्ध न हो। महावीर यदि तीर्थंकर नहीं होते तो उनके अनुयायी उन्हें ऐसा करने से अवश्य रोकते।

अर्जुन मालाकार उपामना-प्रवण व्यक्ति था। वह यक्ष की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। यक्ष उसकी पूजा से प्रमत्त था। एक घटना से उसका जीवनक्रम बदल गया। वह प्रतिदिन छ पुरुषों और एक स्त्री को मारने लगा। महीनो तक वह ऐसा करता रहा। एक दिन फिर मोड़ आया। वह सुदर्शन सेठ के साथ महावीर की शरण में गया। महावीर ने उसे अपने धर्म-मध की शरण में ले लिया। ऐसे कूटकर्मा व्यक्ति को सहसा अपने माधु-मध में सम्मिलित कर लेना अतर्कित घटना

थी । यदि महावीर आचार्य होते तो ऐसा करने से अवश्य शिक्षकते, किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें वैसा करने में कोई सकोच नहीं हुआ ।

भगवान् महावीर ने अपने श्रावकों के लिए एक आचार-संहिता निश्चित की । उनमें निम्न आचरण निषिद्ध किए गए हैं

- १ आश्रित जीवों की आजीविका का विच्छेद न करना ।
- २ कन्या के वैवाहिक सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ३ भूमि, पशु आदि के विक्रय के सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ४ धरोहर के विषय में झूठ न बोलना ।
- ५ मिलावट न करना ।
- ६ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न देना ।
- ७ गुप्त बात का प्रकाशन न करना ।

इस आचार-संहिता में सामाजिक बुराइयों का प्रतिषेध किया गया है । यदि महावीर आचार्य होते तो निश्चित ही उन पर यह आरोप लगाया जाता कि वे धर्म के मंच से नीचे उतरकर सामाजिक मंच के प्रवक्ता बन गए हैं । किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें धर्म की भूमिका से नीचे नहीं लाया गया ।

महावीर सचमुच महावीर थे । तीर्थंकर होने के पश्चात् वे पूर्ण अभय थे । उनकी भय-विमुखता ने ही उन्हें महावीर बनाया था । यदि वे भय-संकुल होते तो महावीर नहीं बन पाते । अभय का बीज अनासक्ति या अपरिग्रह है । यदि महावीर के मन में शिष्यों और अनुयायियों का लोभ होता तो वे अभय नहीं हो पाते । यदि महावीर के मन में सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशंसा की आसक्ति होती तो वे अभय नहीं हो पाते । अनगिन बार देवताओं ने उनके सामने नाटक किया पर उनका अन्तःकरण उन्हें उन नाटकों से आकृष्ट नहीं हुआ । उनके सामने नाटक हान हैं, उसे क्या समझेंगे, इस आशंका से वे कभी विचलित नहीं हुए ।

उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की अनगिन वदनाइ हैं । मैंने के—

ओर अगुलि-निर्देश किया है ।

महावीर तीर्थंकर थे इसलिए वे विधि और निषेध में स्वतन्त्र थे । यह स्वतन्त्रता सहज ही प्राप्त नहीं होती । इसके लिए बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है । जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकर मनुष्य ही होता है, वह कोई देव रूप में अवतार नहीं लेता । जिसकी साधना उच्च कक्षा में पहुँच जाती है, वह तीर्थंकर हो जाता है । न मालूम मैं इस भूमिका में कब पहुँच पाऊँगा ? किन्तु मैं तीर्थंकर का अनुगामी अवश्य हूँ । उनकी अनासक्ति और अभय में मेरी आस्था है । उनका अभ्यास और प्रयोग भी करता हूँ । मैं महावीर की इस वाणी का सतत अनुगमन करता हूँ कि 'सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा से जो करता है उसमें असत्य का विष व्याप्त नहीं हो सकता ।'

दीक्षान्त प्रवचन

कुछ लोग प्रियधर्मी होते हैं, दृढधर्मी नहीं होते ।

कुछ लोग दृढधर्मी होते हैं, प्रियधर्मी नहीं होते ।

कुछ लोग प्रियधर्मी भी होते हैं और दृढधर्मी भी होते हैं ।

कुछ लोग न प्रियधर्मी होते हैं और न दृढधर्मी ही होते हैं ।

- साधु-साध्वियो ! तुमने दीक्षा स्वीकार की है, इसलिए तुम्हें प्रिय-धर्मी भी होना है और दृढधर्मी भी होना है ।

कुछ लोग धर्म को छोड़ देते हैं, वेश को नहीं छोड़ते ।

कुछ लोग वेश को छोड़ देते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते ।

कुछ वेश और धर्म दोनों को नहीं छोड़ते ।

कुछ वेश और धर्म दोनों को छोड़ देते हैं ।

- साधु-साध्वियो ! तुमने दीक्षा स्वीकार की है, इसलिए तुम्हें अपने वेश और धर्म दोनों का आदर करना है ।

कुछ पुरुष धर्म को छोड़ देते हैं, गणसंस्थिति को नहीं छोड़ते ।

कुछ पुरुष गणसंस्थिति को छोड़ देते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते ।

कुछ पुरुष धर्म को भी नहीं छोड़ते और गणसंस्थिति को भी नहीं छोड़ते ।

कुछ पुरुष धर्म को भी छोड़ देते हैं और गणसंस्थिति को भी छोड़ देते हैं ।

- साधु-साध्वियो ! तुमने दीक्षा स्वीकार की है, इसलिए तुम्हें धर्म और गणसंस्थिति दोनों का आदर करना है ।
 कुछ पुरुष गण की शुद्धि करते हैं, किन्तु अभिमान नहीं करते ।
 कुछ पुरुष अभिमान करते हैं, किन्तु गण की शुद्धि नहीं करते ।
 कुछ पुरुष गण की शुद्धि भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं ।
 कुछ पुरुष न गण की शुद्धि करते हैं और न अभिमान करते हैं ।
- साधु-साध्वियो ! तुमने दीक्षा स्वीकार की है, इसलिए तुम गण की शुद्धि करना, अभिमान मत करना ।

विचार-समीक्षा

इन एक-दो महीनों से कुछ जैन लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। इस प्रकार की आलोचना करना उचित है या अनुचित, यह उन्हें ही सोचना चाहिए, मैं क्या कहूँ। वे मेरी आलोचना कर रहे हैं, उसका मुझे कोई क्षोभ नहीं है। क्षोभ उसे हो सकता है जिसके सामने कोई काम न हो। मेरे सामने बहुत निर्माणात्मक काम है, इसलिए निम्नस्तरीय आलोचना में ध्यान केन्द्रित करने का मुझे अवकाश भी नहीं है।

कुछ दिन पहले 'सदेश' और 'जनसत्ता' में 'तेरापथ का स्पष्टीकरण' इस शीर्षक का वक्तव्य पढ़ा। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। वह स्पष्टीकरण बायजी और उनके साथियों ने किया है। तेरापथ का स्पष्टीकरण जा तो मुझे चाहिए, पर वे कर रहे हैं यह उनकी अनुकम्पा ही है।

मैं आलोचना या समीक्षा को अनुचित नहीं मानता, किन्तु स्वागत रता हूँ, यदि उसका स्तर ऊँचा हो और आलोचक के मन में घृणा फैलाने का भाव न हो।

तथ्यों को तोड़-मरोड़कर की जाने वाली आलोचना को पढ़कर आलोचक के प्रति मन में दया के भाव उभरते हैं। स्पष्टीकरण में तथ्यों को किस प्रकार प्रस्तुत किया है उसे सुनकर श्रोताओं को भी वैसे ही आश्चर्य होगा, जैसा मुझे हुआ है।

१ मेघकुमार, ने हाथी के भव में जो अनुकम्पा की उसे तेरापथी

पाप मानते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है, जबकि हम उसे आत्म-धर्म मानते हैं।

- २ तेरापथी दया-दान या लोकोपयोगी प्रवृत्ति का निषेध करते हैं ऐसा आरोप लगाया गया है जबकि हम उसका निषेध नहीं करते। जो निषेध करता है, उसे धार्मिक भी नहीं मानते।
- ३ किसी मरते प्राणी को बचाने पर वह जब तक जीता है तब तक उसका पाप बचाने वाले को लगता है, यह आरोप सर्वथा निराधार है। हमारा कभी भी ऐसा सिद्धान्त नहीं रहा है।
- ४ तेरापथी साधु के सिवाय किसी दूसरे को देना पाप है, हमारा यह सिद्धान्त नहीं है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं कह सकता।

मुझे आश्चर्य इसी बात का है कि हमें जो मान्य नहीं है वे सिद्धान्त हम पर बलात् थोपे जा रहे हैं। हम दया-दान की लौकिक भूमिका को मोक्ष की भूमिका नहीं मानते। उस सिद्धान्त को ऐसे भ्रामक उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करना कितना आश्चर्यकारी है।

मैं समाज की आवश्यक प्रवृत्तियों को समाज-धर्म या राष्ट्र-धर्म मानता हूँ। सामाजिक भूमिका में पुण्य-पाप की मीमांसा नहीं है। समाज की आवश्यक प्रवृत्तियों को पाप कहना उचित नहीं है। विवाह के मंगल प्रसंग में वर-वधू को माला पहनाई जाती है, क्या कोई उसे पाप कहेगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, क्या कोई उसे पाप-पाप पुकारेगा। यह पाप-पाप की पुकार केवल भ्रांति फैलाने के लिए है।

हमारा सिद्धान्त यही है कि हम हिंसा और अहिंसा की भूमिका को भिन्न-भिन्न मानते हैं। इसी प्रकार लौकिक और लोकोत्तर भूमिका को भी भिन्न-भिन्न मानते हैं। यह भूमिका-भेद सामाजिक विकास का बाधक नहीं, प्रत्युत प्रेरक बनता है और मनुष्य में सामाजिक कर्तव्य की भावना उत्पन्न करता है।

दक्षिण भारत के जैन आचार्य

दक्षिण भारत जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र था। कुछ निमित्तों से वहाँ उसका उत्कर्ष समाप्त हो गया। उसके स्थूल शरीर के चले जाने पर भी उसका सूक्ष्म शरीर आज भी जीवित है। दक्षिण भारत के जैन आचार्य, मुनि, विद्वान् श्रावक व राजे बहुत मनीषी हुए हैं। उन्होंने बहुत सूक्ष्म-बूझ से काम लिया। उन्होंने तमिल और कन्नड भाषा की श्रीवृद्धि में आधारभूत योग दिया। तमिल-कन्नड के विद्वान् आज भी उनके प्रति श्रद्धानत हैं। दक्षिण की जनता में जैन धर्म के प्रति आज भी आदर का भाव विद्यमान है।

दक्षिण भारत के जैन आचार्यों ने धर्म का व्यापक दृष्टि से प्रसार किया। उन्होंने श्वेतावर-दिगवर की दृष्टि को प्रधानता नहीं दी। उनका दृष्टिकोण जैन धर्म पर ही आधारित रहा। यही कारण है कि मूलतः दक्षिणवासी जैनो में मुझे सांप्रदायिक भेद-भाव देखने को नहीं मिला।

दूसरी बात—उन्होंने जैन तत्त्वों को काव्यों के माध्यम से इस प्रकार सावजनिक बना दिया कि दक्षिण भारत के नीतिग्रन्थों व आचार-ग्रन्थों में उनका मुख्य स्थान हो गया।

मैं दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के पूर्ववर्ती जैन आचार्यों की शासन-सेवा देखकर हर्ष-विभोर हो गया हूँ। ऐसे महान् आचार्यों, मुनियों व विद्वान् श्रावकों के प्रति श्रद्धाभाव, उनकी वास्तविकता को हृदयगम करके ही किया जा सकता है।

सम्मेद-शिखर

तीर्थराज सम्मेद शिखर जैन जगत् का पवित्र ऐतिहासिक स्थान है। वह अनेक तीर्थंकरों व भुनियो की साधना-भूमि व निर्वाण-भूमि है। माना जाता है कि बीस तीर्थंकरों ने इसी पुण्यभूमि से निर्वाण प्राप्त किया था।

जिस तपोभूमि से वीतरागता प्रवाहित हुई थी, उसी भूमि को लेकर राग-द्वेष बढे, यह चिन्तनीय है। सम्मेद शिखर के विषय में कुछ समय से श्वेताम्बर-दिगम्बर समाज में संघर्ष चल रहा है, उससे मन में क्षोभ होता है। एक ओर हम यह प्रयत्न करते हैं कि सभी जैन-संप्रदायों में सद्भावना और मैत्री बढे और दूसरी ओर पाते हैं कि जैन-जगत् दो प्रमुख सम्प्रदायों में तनाव बढ रहा है।

जैन लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि जहाँ तनाव बढता है, वहाँ हम सत्य से दूर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि इस तनाव में लोग वास्तविकता से दूर जा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक जगत् में समस्या को सुलझाने की अनेक पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अपने विवाद सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। राजनयिक लोग जब एक सामान्य मंच पर बैठ अपने मतभेदों को दूर करने का यत्न कर सकते हैं तो क्या कारण है कि धार्मिक लोग ऐसा नहीं कर सकते? मैं वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में फिर अपने विचार को दोहराना चाहता हूँ कि जैन-जगत् के प्रमुख व्यक्ति ऐसे सामान्य मंच

की बात सोचें जो आन्तरिक विवादों को सुलझाने तथा बाहरी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हों।

सब जैन सम्प्रदायों के प्रतिनिधि सगठन का सुझाव मैंने इसीलिए दिया था कि छोटे-छोटे प्रश्न महान् सगठन में दरार न डाल सकें।

अनेकान्त दृष्टि को सिद्धान्त रूप में मान्य नहीं करने वाले लोग भी समझौता नीति में विश्वास करने लगे हैं। जैन लोगों के लिए तो यह एक सामान्य सिद्धान्त है। कोरा सिद्धान्त ही नहीं, आचार-व्यवहार भी है। इस स्थिति में उनके लिए समझौता-नीति विवाद निपटाने की मुख्य पद्धति होनी चाहिए।

मैं किसी भी व्यक्ति पर दबाव डालने का अधिकारी तो नहीं हूँ किन्तु अनुरोध और आशा पाने का अधिकारी अवश्य हूँ कि सब व्यक्ति वर्तमान तनाव को मिटाने के लिए अनाग्रह दृष्टि का सहारा लें और समस्याओं को इस प्रकार सुलझाएँ, जिससे किसी पक्ष की ऊँची-नीची का प्रश्न न उठे, दोनों की समानता और स्वतंत्रता की सुरक्षा हो। समग्र जैन शासन की भलाई के लिए ऐसा करना मैं नितान्त आवश्यक मानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जैन शासन की अखण्डता का स्वप्न देखने वाले सभी लोग मेरी भावना का साथ देंगे।

संगठन की अपेक्षा

मैं पिछले कई वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि जैन समाज को संगठित होना चाहिए। इस अनुभव के पीछे कई हेतु हैं

- १ जैन समाज की शक्ति संगठन के अभाव में छिपी पड़ी है।
- २ भगवान महावीर ने अनेकान्त, स्याद्वाद, समन्वय और सह-अस्तित्व का जो महान् सिद्धान्त दिया था उसे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।
- ३ वर्तमान पीढ़ी इस असंगठन के कारण असन्तुष्ट होकर धर्म और साधुत्व के प्रति अनास्थावान हो रही है।

जहाँ तक मेरा अनुमान है, दूसरे चिंतनशील साधु भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। इस सच्चाई की अनुभूति करना वर्तमान युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

इस संगठन या एकता के निर्माण का भेद करने वाला कोई भी स्वर सुनाई देता है तब मन पर एक चोट लगती है। अन्तरिक्ष को लेकर दिगम्बर और श्वेताम्बर समाज में जो हो रहा है, वह मन को व्यथा देने वाली घटना है।

प्रत्येक तीर्थ-क्षेत्र प्रत्येक जैन के लिए आदरणीय स्थान है किन्तु हिंसात्मक घटनाओं की आवृत्तियों से उसकी पवित्रता कम होती है। इसलिए मेरा सभी संबंधित जैन बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस समस्या को

अहिंसात्मक ढंग व समझौता-वार्ता के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐसी समस्याओं को राजतंत्र के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न अवाछनीय है। भगवान् महावीर ने समन्वय का महान् सूत्र दिया। उसके द्वारा विश्व की समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं, उस स्थिति में क्या उससे घर की समस्या नहीं सुलझाई जा सकती ? मुझे विश्वास है, जैन बध्म इस समस्या पर शांति व गम्भीरता से चिन्तन करेंगे।

समन्वय

जैन आचार्य समन्वय के सूत्रधार रहे हैं। दक्षिणापथ और उत्तरापथ के समन्वय में उनका महत्त्वपूर्ण योग रहा है। श्री भद्रबाहु स्वामी का दक्षिण-प्रवास जैन इतिहास की उल्लेखनीय घटना है।

जिस समन्वय की सारिता को जैन आचार्यों ने प्रवाहित किया था, उसका प्रवाह आज जैन शासन में प्रसृत हो, यह युग की माँग है। मैंने इसे समझने का प्रयत्न किया है और मैं मानता हूँ कि दूसरे-दूसरे लोग भी इसे समझने के प्रयत्न में हैं।

यदि समन्वय की धारा अखण्ड रूप से प्रवाहित रहती तो जैन-शासन गौण तथा दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रधान नहीं होते। आज शाखाएँ कटी-सी और मूल से विच्छिन्न-सी प्रतीत हो रही है। इस प्रतीति में परिवर्तन लाना अपेक्षित है। भगवान् महावीर की पञ्चीससौवीं शताब्दी के अवसर पर इस परिवर्तन की पुष्टि हो जाए, इसकी बहुत अपेक्षा है। मूल सुदृढ़, शाखाएँ सलग्न और मूल से अविच्छिन्न हो, यही मेरी आकांक्षा है। उसकी पूर्ति में मैं सबका योग चाहता हूँ।

वर्तमान संदर्भ में शास्त्रों का मूल्यांकन

विगत सहस्राब्दी में शास्त्रों का अध्ययन केवल श्रद्धावश हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अध्ययन नहीं किया गया। गत शताब्दी से पूर्व इस विषय की चर्चा विरल रूप में हुई या नहीं हुई कि अमुक शास्त्र किसने बनाया, कब बनाया, कहा बनाया आदि-आदि। शास्त्रों का प्रामाण्य या अप्रामाण्य भी परम्परागत माना जाता रहा है।

आज इतिहास की दृष्टि से अध्ययन करने वाले प्रबुद्ध मनीषी के लिए प्रामाण्य और अप्रामाण्य की वे कसौटियाँ बहुत उपयोगी नहीं हैं। इसलिए यह समग्र विषय बहुत गंभीरतापूर्वक मननीय है। हम शास्त्रों की यथार्थता या अयथार्थता का निर्णय करने से पहले उनके प्रति जो हमारी धारणाएँ या मान्यताएँ हैं, उनमें परिमार्जन करें। मुझे लगता है कि शास्त्रों के प्रति हमारी धारणाएँ बहुत यथार्थ नहीं हैं।

शास्त्रीय प्ररूपणा की यथार्थता की कसौटी हमारा अपना अनुभव या साक्षात्कार हो सकता है। वह प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है। आज प्रयोग की अपेक्षा शास्त्रीय दुहाई अधिक दी जाती है। बहुत सारे शास्त्रीय विषय हमारे लिए परोक्ष हैं। और जो परोक्ष होते हैं, उन्हें पूर्वमान्यता के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है।

शास्त्रीय प्रामाण्य और अप्रामाण्य की समस्या को सुलझाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं

- १ शास्त्रों के रचनाकाल और रचनाकार का ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्णय ।
- २ शास्त्रीय विषयों के विचार-विकास का कालक्रम की दृष्टि में अध्ययन ।
- ३ शास्त्रीय विषयों के परस्पर सम्क्रमण का निर्णय ।

इतना होने पर उक्त समस्या स्वयं सुलझ जाएगी । उपाध्याय अमर-मुनि ने 'क्या शास्त्रों को चुनौती दी जा सकती है ?' शीर्षक वक्तव्य में रुढ़ धारणा वाले व्यक्तियों को चुनौती दी है । इसे मैं प्रशस्त मानता हूँ । इस वैज्ञानिक व शोध-प्रधान युग में केवल अज्ञानपूर्ण धारणाएँ बनाए रखना शास्त्रों के प्रति आस्था अभिव्यक्त करना नहीं है, उनके प्रति अज्ञान ही प्रकट करना है । किन्तु वक्तव्य में समागत कुछ तथ्यों के प्रति मेरा दृष्टिकोण भिन्न है । मैं अत्यन्त सहृदयतापूर्वक उपाध्यायजी की भावना का समादर करते हुए भी उसे प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

प्रथम—मैं अभी आगमों की छटनी के पक्ष में नहीं हूँ । पूर्वकाल में जो छटनी की गई, उसे मैं ऐतिहासिक अनुसंधान के सदर्थ में साधारण नहीं मानता । आज ऐतिहासिक सदर्थ में छटनी करने पर क्या कितना वचेगा, यह कहना कठिन है । इसलिए इस कार्य के लिए दीर्घकालीन और कठोर साधना की अपेक्षा मानता हूँ ।

दूसरा—आगम के विषय में हम जो भी निर्णय लें, वह व्यक्तिगत न लें । सबसे अच्छा हो कि समग्र जैन समाज के प्रतिनिधि मिलकर कोई निर्णय करें और सब सम्प्रदायों की मान्यता प्राप्त होने पर उसे प्रसंगित किया जाए । यदि ऐसा भव न हो तो कम से कम अपने-अपने सम्प्रदाय की मान्यता प्राप्त किया हुआ निर्णय सामने आए ।

अभी चर्चित विषय को अनुसंधान के लिए छोड़ रखा है, इसलिए इस पर मक्षिप्त विचार ही प्रस्तुत किया जा सकता है ।

३

विविधा

पत्र और पत्र-प्रतिनिधि

००

अहमदाबाद

- १ मैं अभी अहमदाबाद में चातुर्मास बिता रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यहां के पत्रकार-बन्धुओं से मैं कुछ बातचीत करूं।
- २ मैं आपसे जो वार्तालाप करना चाहता हूँ, उसका सम्बन्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र—सब से है।
- ३ आज हिन्दुस्तान में जिस प्रकार हिंसा बढ़ रही है, उसे देख मैं बहुत चिन्तित हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हर चिन्तनशील व्यक्ति इस परिस्थिति से चिन्तित है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे राजनीति कार्यकरो ने महात्मा गांधी को इतनी शीघ्रता से कैसे भुला दिया ? सम्प्रति हिंसा का सबसे प्रबल दौर राजनीति के क्षेत्र में चल रहा है। हिंसा से समस्याओं को सुलझाने का सिद्धान्त बहुत शक्तिशाली हो रहा है। शासनतंत्र हिंसा के बिना नहीं झुकेगा और जनता गोली चलाए बिना नहीं मानेगी—ये आस्थाएँ बनती जा रही हैं।
- ४ हड़ताल, वन्दे, घेराव, तोड़-फोड़, राजनीतिक हत्याएँ तथा विधान-सभाओं जैसे स्थलों में घटित होनेवाली घटनाओं का

जो सिलसिला चल रहा है, क्या वह लोकतंत्र की आस्था के अनुकूल है ?

- ५ हिन्दुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र और अहिंसा में गहरा सम्बन्ध है। हिंसा के विकास को मैं तानाशाही का पूर्वरूप मानता हूँ।
- ६ हिंसा की वृद्धि का निदान मेरी दृष्टि में यह है कि सत्ता या अधिकार-पक्ष में अनाग्रह की कमी हो और जन-पक्ष में धैर्य की कमी हो। मैं केवल तोड़-फोड़ करनेवालों और घेरा डालने-वालों को ही हिंसक नहीं मानता, किन्तु उन लोगों को भी हिंसक मानता हूँ, जो अपने आग्रह के कारण वैसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं।
- ७ मैं व्यक्ति-स्वतंत्रता में विश्वास करता हूँ। हिंसा से हमारी स्वतंत्रता नष्ट होती है, इसलिए मैं वर्तमान में चल रही हिंसक प्रवृत्तियों से खिन्न हूँ।
- ८ मैं वर्तमान समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्षों में अनाग्रह व सन्तुलन की आवश्यकता का अनुभव करता हूँ।
- ९ दीर्घकालीन योजना के रूप में हमारी शिक्षा में क्रियात्मक तत्त्वों का समावेश होना चाहिए और अल्पकालीन योजना के रूप में पञ्चशील को राष्ट्रीय नीति का अंग बनाना चाहिए।
- १० अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसीलिए प्रभावशाली नहीं बने कि उनका राष्ट्रीय नीति में समुचित प्रयोग नहीं हुआ।
- ११ मैंने अणुव्रत को चरित्र-निर्माण का माध्यम चुना है, अणुव्रत की आस्था अहिंसा में है।
- १२ मैं उपासना को व्यक्तिगत धर्म मानता हूँ। मेरी दृष्टि में व्रत सामुदायिक धर्म है। मैं अणुव्रत के माध्यम से ऐसी धर्म-क्रांति चाहता हूँ, जिससे व्रत हमारे राष्ट्रीय चरित्र के मानदण्ड बन जाए। हिन्दुस्तान सम्प्रदाय-निरपेक्ष होकर अपनी एकता को

मजबूत बना सकता है किन्तु धर्महीन (यानी चरित्रहीन)
होकर अपनी एकता की सुरक्षा नहीं कर सकता ।

मैं अहिंसा के विकास में अनेक समस्याओं का समाधान देखता हूँ, इसी-
लिए मैं आपके माध्यम से समूचे राष्ट्र को यह परामर्श देना चाहता हूँ कि
सब क्षेत्रों के लोग असहाय-सी बन रही राष्ट्रीय जीवन-पद्धति पर पुन-
विचार करें और हिंसा को उच्छृंखल न बनने दें ।

२३ ७ ३७

वस्वर्ड

मैं अभी दक्षिण की यात्रा के लिए जाते समय वस्वर्ड आया हूँ। मेरी इस यात्रा के तीन उद्देश्य हैं :

१ मानवता का निर्माण।

२ धर्म-समन्वय।

३ धर्म-क्रान्ति।

धर्म में मेरी आस्था है किन्तु मेरी आस्था इसमें है कि आचार को पहला स्थान मिले, उपामना को दूसरा। आज इसमें उल्टा हो गया है। उसे फिर उल्टा देने को मैं धर्म-क्रान्ति मानता हूँ।

मानवता के निर्माण के लिए हमारा अणुव्रत-कार्य चल रहा है। मेरे सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं—क्या अभाव और गरीबी में पीड़ित समाज में नैतिकता और प्रामाणिकता की बात कहने का कोई अर्थ है? नैतिकता के उपदेश का क्या महत्त्व है?

मैंने इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार किया, फिर भी मुझे अणुव्रत-कार्य की अनावश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि नैतिकता के अभाव में गरीबी कम नहीं होती, और अधिक बढ़ती है। आज भारतीय समाज अभाव की अपेक्षा अनैतिकता-जनित कृत्रिम अभाव में अधिक पीड़ित है। मैं अभाव की समस्या में पढ़ने कृत्रिम अभाव पैदा करनेवाली अनैतिकता की समस्या को मुलझाना सबका आवश्यक कर्तव्य

मानता हूँ। समस्याओं के समाधान का उपाय लोगों के सामने है और वह है भौतिक सामग्री का अधिक उत्पादन। किन्तु मेरी दृष्टि में दूसरा सहायक उपाय और है। वह है—सयम की शक्ति का विकास। इसी दृष्टि में हमने इस वर्ष 'अपव्यय से बचो' अभियान चालू किया है।

नैतिकता के उपदेश में मेरा विश्वास नहीं है। उसके प्रशिक्षण में मेरा विश्वास है। मैं अणुव्रत-कार्य उसी दृष्टि से कर रहा हूँ।

प्रामाणिकता के प्रयोग की दृष्टि से अणुव्रत समिति राष्ट्र में अणुव्रत-स्टोर की शृंखला-निर्माण के कार्यक्रम पर विचार कर रही है। मुझे आशा है, वैसा होने पर सचार्ड से काम चल सकता है, इस आस्था के निर्माण में योग मिल सकेगा।

अणुव्रत मानव-धर्म है, इसीलिए इसमें हर आदमी की दिलचस्पी है। आचार-धर्म उपासना की भिन्नता के कारण बहुत विभक्त हो गया, इसलिए उनमें अब मनुष्य को एक करने की क्षमता नहीं रह गई है। आज ऐसे धर्म की आवश्यकता है, जो मनुष्य को एक सूत्र में पिरो सके।

कोई भी राष्ट्र चारित्रिक विकास के अभाव में प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए नैतिक विकास के कार्यक्रम की बहुत अपेक्षा है। इन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर हमारा कार्य चल रहा है। मैं इस कार्य को सबका कार्य-मानता हूँ, इसलिए इसमें सबकी अपेक्षा भी रखता हूँ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सब लोग समझने का यत्न करेंगे।

किशोर डोसी

मैं (किशोर डोसी) आचार्यश्री से मिलने गया। वे उस समय बम्बई सरकार की प्रिंटिंग प्रेस में ठहरे हुए थे। वह विशाल मकान तैयार हो रहा था। सरकार ने आचार्यश्री को वहाँ ठहरने की अनुमति दी। आचार्यजी ने कहा—“मैं दक्षिण भारत की पद-यात्रा पर निकला हूँ। यह पाँच हजार मील की यात्रा लगभग दो वर्षों में पूरी होगी। मेरी यात्रा का उद्देश्य है—मानव-मानव का निर्माण। इस निर्माण के लिए मैंने पाँच व्रत बतलाए हैं, और उन्हीं का प्रचार करने गाव-गाव और नगर-नगर में घूम रहा हूँ।”

किशोर—वे पाँच नियम कौन-से हैं ?

आचार्य—वे हैं, अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।

किशोर—किन्तु आपकी अणुव्रत समिति मुख्य रूप से मिलावट-विरोधी अभियान चलाती है। क्या आपके इन पाँचों व्रतों में इसका भी समावेश होता है ?

आचार्य—वाम्मव मे अच्छे अणुव्रतों के लिए मुख्य रूप से ग्यारह व्रत हैं। सामान्य जनता के लिए मैंने पाँच व्रतों का उल्लेख किया है।

किशोर—अणुव्रत क्या है ?

आचार्य—अणु का अर्थ है ‘छोटा’ और व्रत का अर्थ है ‘नियम’। अणुव्रत अर्थात् छोटे-छोटे व्रत। यह अर्धमागधी भाषा का शब्द है और जैन

साहित्य में इसका प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। अणुव्रती वह है जो इन नियमों का पालन करता है और अच्छा जीवन जीता है। मैंने इसका प्रवर्तन अठारह वर्ष पूर्व किया था, और आज यह भारत का बहुत बड़ा नैतिक आन्दोलन बन गया है।

किशोर—क्या आपके सभी नियम केवल व्यापारियों के लिए ही हैं ?

आचार्य—नहीं, सभी वर्गों के लोगों के लिए इसमें वर्गीय नियम हैं। विद्यार्थी, अध्यापक, राज्य-कर्मचारी, वकील, मजदूर, चुनाव आदि-आदि के लिए वर्गीय नियम हैं।

किशोर—मैं मानता हूँ कि आप जैन मुनि हैं। आप जैनो के किस सम्प्रदाय में हैं ?

आचार्य—मैं श्वेताम्बर जैन हूँ। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। मैं तेरापथ सम्प्रदाय का अनुयायी हूँ। मैं तेरापथी हूँ। मैं मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखता।

किशोर—तेरापथ का अर्थ क्या है ?

आचार्य—इसका अर्थ है—हे प्रभो ! यह तेरा पथ है, हम तो उसके अनुयायी हैं।

किशोर—तेरापथ के कितने अनुयायी हैं ?

आचार्य—इस सभ में लगभग छ सौ पचास साधु-साध्वी और पाँच लाख श्रावक-ग्राहिकाएँ हैं। इसमें एक ही आचार्य होते हैं। कोई उप-आचार्य आदि पद नहीं होते। यह लगभग दो सौ वर्षों से चल रहा है और यह जैन सम्प्रदायों में क्रांतिकारी सम्प्रदाय है।

किशोर—आप तेरापथ को क्रांतिकारी किस दृष्टि से कहते हैं ?

आचार्य—हमारे कोई मन्दिर, मठ या हैड क्वार्टर नहीं होते। आचार्य के साथ-साथ हैड क्वार्टर बदलते रहते हैं।

किशोर—तेरापथ के प्रवर्तक कौन थे ?

आचार्य—आचार्य भिक्षु इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने साधु समाज में आपसी

कलह और मघर्ष देवे। उन्होंने हमका मुख्य हेतु माना—शिक्षण परम्परा और स्थान की प्रतिवद्धता। आचार्य मिश्र ने उन दोनों परम्पराओं का अस्तित्व मिटा डाला। अब हमारे मघ में एकमात्र आचार्य ही सर्वशक्ति-सम्पन्न होते हैं और वे ही दीक्षा देने के अधिकारी होते हैं।

किशोर—मैंने सुना है कि कई प्रान्तीय सरकारों ने आपके अणुव्रत आन्दोलन को मान्यता दी है। क्या यह सत्य है?

आचार्य—हां, बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मैसूर और महाराष्ट्र सरकार ने इस आन्दोलन को पूर्ण सहयोग दिया है।

किशोर—उन्होंने किस प्रकार से सहयोग किया है?

आचार्य—प्रान्तीय सरकारों ने ऐसी अनेक विज्ञप्तियां प्रसारित की हैं जिनमें विद्यार्थियों आदि को अणुव्रत समझने की प्रेरणाएं हैं। दिल्ली सरकार ने अपने चार सौ स्कूलों में 'नैतिक पाठमाला' नामक पुस्तक का अध्यापन प्रारम्भ किया है। यह पुस्तक हमने तैयार की है।

किशोर—महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है?

आचार्य—यहां के शिक्षामंत्री मुझसे मिले थे। उन्होंने स्कूलों की सभी कक्षाओं के लिए नैतिक पाठ तैयार करने के लिए मुझसे कहा है। इस नैतिक पाठमाला का एकमात्र उद्देश्य है—विद्यार्थी जीवन का नैतिक निर्माण।

किशोर—आपका आन्दोलन अमरकांगी स्तर पर कितना फैला है?

आचार्य—बहुत कुछ। अणुव्रत समितियों की अध्यक्षता में लगभग दस हजार व्यापारियों ने यह व्रत लिया है कि वे 'मिलावट' नहीं करेंगे। केवल बम्बई शहर में ही बारह सौ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने यह व्रत लिया है।

किशोर—आपका अणुव्रत आन्दोलन अठारह वर्ष पुराना है। इसमें जनता को प्रत्यक्षतः क्या लाभ हुआ है?

आचार्य—सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ है कि सारे देश में नैतिकता का वातावरण बना है। अनेक स्थानों पर शुद्ध खाद्य वस्तुएँ मिलने लगी हैं। कुछ समय पहले जब विद्यार्थियों ने व्यापक रूप से तोड-फोडमूलक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ की थी और सभी प्रान्त इसके शिकार हुए थे उस समय अजमेर के विद्यार्थियों ने कुछ भी उपद्रव नहीं किए। इसका एकमात्र कारण यह था कि अजमेर के सभी स्कूलों में अणुव्रत प्रवेश पा चुका था। हजारों विद्यार्थी अणुव्रती बने थे।

किशोर—आप मुह पर पट्टी क्यों रखते हैं ?

आचार्य—अहिंसा के लिए।

किशोर—क्या आप पखो और बिजली का उपयोग नहीं करते ?

आचार्य—नहीं।

किशोर—क्या आप दान के रूप में रुपया-पैसा भी लेते हैं ?

आचार्य—नहीं, हमें रुपए-पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हम भिक्षा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम न भोजन पकाते हैं और न भोजन पकवाते हैं। जो भोजन विशेष रूप से हमारे लिए बनाया जाए, उसे हम ग्रहण नहीं करते।

किशोर—आपने कहा कि स्कूलों में अणुव्रत प्रवेश पा चुका है, क्या उसका प्रवेश कॉलेजों में भी हुआ है ?

आचार्य—हमारे पास पर्याप्त कार्यकर्त्ता नहीं हैं, इसलिए हमने कॉलेज स्तर पर अणुव्रतों को चलाने का सामूहिक प्रयत्न नहीं किया है। ऐसे हम अनेक कॉलेजों में गए हैं और जाते हैं।

किशोर—विभिन्न प्रान्तों में जो अणुव्रत समितियाँ हैं, उनके अध्यक्ष आदि किस प्रकार के व्यक्ति हैं ?

आचार्य—अणुव्रत समितियों के अधिकारी व्यक्ति प्रायः वे ही होते हैं जिनके नैतिक जीवन का प्रभाव जनता पर होता है। अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं—रविशंकर महाराज।

किशोर—देशभर में कितनी अणुव्रत समितियाँ हैं और कितने अनुयायी हैं ?

आचार्य— देश में लगभग दो सौ समितियाँ हैं और लाखों अनुयायी हैं।

किशोर—वगाली लोग प्रधान रूप से अशाकाहारी होते हैं। क्या उन्होंने भी आपके व्रत लिए हैं ?

आचार्य—कई वगालियों ने शाकाहार का व्रत लिया है। मैं उन व्यक्तियों को शामिल करता हूँ जो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि वे प्रथम प्रयास में मासाहार नहीं छोड़ सकते, परन्तु मासाहार छोड़ने का अभ्यास करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि मासाहार करने वाले व्यक्तियों से भी वे व्यक्ति अधिक अपराधी हैं जो मानवीय वेदनाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हीं पर अपना जीवन चलाते हैं।

किशोर—जो व्यक्ति अणुव्रतों को तोड़ देते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है ? क्या आप उन पर निगरानी रखते हैं ?

आचार्य—मैं उन पर कोई निगरानी नहीं रखता। ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं कि कुछ व्यक्तियों ने व्रत तोड़ डाले। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं मेरे पास आते हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित्त करते हैं। मैं उन्हें प्रायश्चित्त के बदले, हृदय पवित्र करने की बात कहता हूँ।

किशोर—हृदय की पवित्रता से आपका क्या आशय है ?

आचार्य—हृदय को सरल और ऋजु बनाकर पुनः उस भूल को न दोहराने का सकल्प लेना ही हृदय को पवित्र करना है। साथ-साथ मैं उन्हें उपवास, ऊनोदरी करने या अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए भी कहता हूँ।

किशोर—जब व्यक्ति अणुव्रतों के नियमों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तब आप क्या करते हैं ?

आचार्य—यह आन्दोलन निराशावादी आन्दोलन नहीं है, जो न फैलने

पर निराश हो जाए। हम अपना कर्तव्य करते हैं। कुछ साधु-साध्वी नेपाल और सिक्किम तक भी गए हैं और आन्दोलन का प्रचार किया है। मैं स्वयं पन्चीस हजार मील चल चुका हूँ। दक्षिण में मैं पहली बार जा रहा हूँ।

किशोर—आप दक्षिण में कहा-कहा जाना चाहते हैं ?

आचार्य—मद्रास, बंगलौर, केरल, हैदराबाद आदि-आदि मुख्य स्थानों पर जाना है और साथ-साथ सभी प्रदेशों में मुझे घूमना है। मैसूर विधान सभा के अध्यक्ष मैसूर राज्य अणुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं।

किशोर—क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले हैं ? क्या वे अणुव्रती हैं ?

आचार्य—नाइक अणुव्रती नहीं हैं, किन्तु अणुव्रतों के समर्थक हैं। केन्द्रीय मंत्री जयसुखलाल हाथी अणुव्रती हैं।

किशोर—आपके मुनि और क्या करते हैं ?

आचार्य—लगभग चालीस साधु-साध्वी आगम संपादन-कार्य में सलग्न हैं। आगम साहित्य को हम संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी के आस-पास महाराज सप्रति ने महाराष्ट्र में जैन मुनियों को बुलाया और उन्हें यहाँ रहने का अनुरोध किया था। सारे आगम महाराष्ट्री प्राकृत में हैं। हम उन्हें विविध व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े-बड़े लगभग सौ ग्रंथ होंगे।

टी टाइम्स ऑफ इंडिया, बम्बई

३० ६ ६८

राजशेखर

भारत रहस्यमय देश है। यहाँ ऋषि-मुनियों की, साधु-सन्तों की, जगद्-गुरुओं की और मठाधिपतियों की कमी नहीं है। उनके हजारों-हजारों अनुयायी हैं। परन्तु कुछेक व्यक्ति ही नैतिक, प्रामाणिक और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। क्या आपने कभी ऐसे साधु-साध्वी देखे हैं जो उस्तरे आदि का प्रयोग न कर अपने हाथों से अपने केशों का लुचन करते हैं ? तेरापथ सध के साधु-साध्वी इस कठोर नियम का पालन करते हैं। आचार्य तुलसी इस पथ के नेता हैं और वे आजकल बगलौर में चातुर्मास-काल बिता रहे हैं। कुमारा पार्क (पूर्वीय भाग) में एक छोटे-से नगर का निर्माण भी हुआ है, जहाँ दर्शनार्थ आनेवाले यात्री ठहरते हैं। दक्षिण में आने का यह उनका पहला अवसर है और वे दक्षिण के चारों प्रान्तों में पद-यात्रा कर चुके हैं।

मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि वे अन्य धार्मिक नेताओं की भाँति नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील है और वे वैज्ञानिक उपलब्धियों में विश्वास रखते हैं। यह देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

धार्मिक व्यक्ति जो अपने धर्म का मिथ्या आग्रह रखते हैं और जो पारस्परिक जड़ताओं में रचे-पचे हैं, उनको वे अच्छे नहीं लगते। धार्मिक लोगो को सावधान करते हुए वे कहते हैं—‘आप प्रतिदिन धार्मिक स्थानों में जाते हैं, लम्बी-लम्बी स्तवनाएँ गाते हैं और भगवान् की पूजा करते हैं, किन्तु यदि आपका प्रतिदिन का जीवन दोपों से भरा है, यदि आप जो

कहते हैं, उसका आचरण नहीं करते, तो आपको कौन सुनेगा ? यह भगवान् के साथ धोखा है। आप अपने आपको धार्मिक कह सकते हैं, किन्तु मैं आपको नास्तिक कहूँगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप दोषपूर्ण क्रियाओं का त्याग करें।'

- गौ-रक्षा आन्दोलन के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

चारों ओर से मुझ पर यह दबाव डाला गया है कि मैं इस आन्दोलन में भाग लूँ। किन्तु मैंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। पुरी के शंकराचार्य तथा गुरु गोलवलकरजी ने भी मुझसे कहा किन्तु मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति गौ के विषय में इतने चिल्लाते हैं उनके मन में इस गरीब पशु के लिए कोई प्रेम नहीं है। यह आन्दोलन केवल राजनीतिक स्टंट मात्र है। मैंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई।

- अणुव्रत का अर्थ क्या है ?

इसका अर्थ है—छोटे-छोटे व्रत। यह मानव मात्र का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना चाहता है। यह मानव धर्म है। चाहे मुसलमान हो या ईसाई—कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। इसे अपनाने वाले को यह आवश्यक नहीं कि वह अपनी मान्यता छोड़ दे। मैंने इस आन्दोलन के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को सुधारा है। जो व्यक्ति कालाबाजार करते थे, जो मद्यपान करते थे और जो वेश्या-गमन करते थे, उन्होंने अणुव्रत ग्रहण कर अपनी बुराइयों को छोड़ा है।

- सामाजिक परिवर्तन में कानून और हृदय-परिवर्तन का क्या स्थान है ?

केवल हृदय-परिवर्तन से सारी समस्या नहीं सुलझती। कानून भी आवश्यक होते हैं। दोनों का योग ही यथेष्ट फल देता है।

- वैको के राष्ट्रीयकरण के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

यदि राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे में मौलिक परिवर्तन नहीं किए गए

तो यह कदम विशेष लाभदायक नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। इस प्रकार के अपूर्ण सुधार विशेष लाभदायक नहीं होते।

- क्या आपका विदेश जाने का कार्यक्रम है ?

बहुत से व्यक्तियों ने मुझे विदेश आने का निमन्त्रण दिया है। मैं नहीं तो मेरे गृहस्थ अनुयायी आते-जाते हैं।

- जैन धर्म और अणुव्रत में क्या अन्तर है ?

जैन धर्म एक वर्ग विशेष का धर्म है। यह भी एक सम्प्रदाय है। इसका अपना घेरा है, समाज है। अणुव्रत जीने का मार्ग है। यह नैतिक अनुष्ठान है, और यह मनुष्य को स्वतन्त्र बनाता है। यह सबका है, सबके लिए है।

- क्या आप मूर्तिपूजा को मानते हैं ?

मूर्तिपूजा में मेरा विश्वास नहीं है। जैन धर्म के प्रारम्भ में मूर्ति-पूजा नहीं थी। बाद में अन्य धर्मों की तरह इसमें भी मूर्तिपूजा का विकास हुआ है। अणुव्रत बाह्य आडम्बरो में विश्वास नहीं रखता। इसका कोई धर्म-स्थान नहीं है। अणुव्रत मन्दिर, चर्च या अन्य धर्म-स्थानों को नहीं मानता। यह विशुद्ध मानव-धर्म है। या यों कहें कि यह विशेषणहीन धर्म है।

मैंने आचार्यजी से और-और प्रश्न भी पूछे। मुझे लगा कि अणु-व्रत सभी अच्छाइयों का समबाय है और इसका आविर्भाव धार्मिक जगत् में उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति हुआ है। यद्यपि आचार्य तुलसी का यह प्रयास विशाल धार्मिक सागर में एक बिन्दु के समान है किन्तु निश्चित ही इस आन्दोलन ने जनमानस को झकझोरा है और लोगों को गाढी निद्रा से जगाया है।

इंडियन एक्सप्रेस

बंगलौर

त्रिवेन्द्रम—केरल

मैं केरल में पहली बार आया हूँ। यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए कि यहाँ का मानवीय अन्तःकरण भी मुझे उसी प्रकार प्रभावित करेगा।

मैं जैन मुनि होने के कारण निरन्तर यात्री हूँ। परिव्रजन करना मेरा जीवन-व्रत है। मैं कहीं भी एक स्थान में नहीं रहता, सदा घूमता रहता हूँ। किन्तु वर्तमान यात्रा करने का एक विशेष उद्देश्य है और वह है मानव-धर्म का प्रचार। आज किसी विशेष धर्म के प्रचार की अपेक्षा मैं मानव-धर्म के प्रचार को अधिक आवश्यक मानता हूँ। यह धर्म में विश्वास करने वाले और नहीं करने वाले, सबके लिए आवश्यक है। यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य अपेक्षा है।

परम्परागत धर्म के क्षेत्र में आज रूढ़ियाँ प्रधान हो गई हैं। सदाचार की अपेक्षा उपासना का मूल्य अधिक बढ़ गया है। फलतः धर्म सस्थागत हो गया, उसमें जो श्रान्ति का प्रवाह था, वह सूख गया। अन्यथा यह नहीं होता कि हिन्दुस्तान में धर्म का इतना प्रचलन होने पर भी नैतिकता की कमी हो।

मानव-धर्म, जिसकी व्याख्या मैंने अणुव्रत के माध्यम से की है, की आत्मा यही है कि धर्म का प्रतिविम्ब सामाजिक व्यवहार में होना चाहिए। वर्तमान समस्याओं में अप्रामाणिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका

अस्तित्व इसीलिए है कि धार्मिक लोगो की समझ में नैतिकता का बहुत मूल्य नहीं है। अणुव्रत इस स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है और उसे मैं एक धर्म-क्रान्ति मानता हूँ। इस क्रान्ति से न केवल धार्मिक जगत् ही प्रभावित होगा किन्तु आर्थिक, सामाजिक जगत् भी उससे अप्रभावित नहीं रहेगा। प्रामाणिकता, सच्चाई और समानता के तत्त्वों को विकसित किए बिना, चाहे जैसी शासन-प्रणाली आए, समाज का वह विकास नहीं हो सकता, जिसकी आज के जागृत मनुष्य की अपेक्षा है।

मैं धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। कुछ लोग राजनीति के माध्यम से समाज को बदलना चाहते हैं और मैं धर्म के माध्यम से उसे बदलना चाहता हूँ। हमारी दिशाएँ दो नहीं हैं, प्रक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज दिशा में चलने वाले लोगो को परस्पर मिलना चाहिए और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि राजनीति और धर्म को मैं यद्यपि भिन्न तत्त्व मानता हूँ, किन्तु सामाजिक जीवन में उनके बीच लोहावरण नहीं डाला जा सकता।

मुझे आशा है कि केरल की जनता मेरे दृष्टिकोण को समझेगी और अणुव्रत के माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूँ, उसमें मुझे सहयोग देगी।

पालघाट-कैरल

अस्पृश्यता मानवता का कलक है। आज के प्रबुद्ध युग में उसका समर्थन अत्यन्त अवाञ्छनीय है। हिंदु समाज ने अस्पृश्यता के कारण काफी हानि उठाई है। मुझे आश्चर्य होता है कि अतीत की घटनाओं से कोई सीख क्यों नहीं ली जाती ? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की पुनरावृत्ति क्या होती ही रहेगी ?

सामाजिक भूमिका में विकसित भेदों को समाप्त कर मानव की मौलिक एकता की स्थापना में धर्म का महान् योगदान रहा है। किसी धर्माधिकारी के द्वारा मानवता को खंडित करने की बात सुनने में आती है, तब आश्चर्यमिश्रित कष्ट होता है। परम्परावादी धार्मिकों ने ही धर्म और शास्त्रों को अधिक से अधिक बदनाम किया है।

मेरा अस्पृश्यता में विश्वास नहीं है। यदि कोई अवतार भी आकर उसका समर्थन करे तो भी मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मनुष्य की एक जाति में विश्वास है। अस्पृश्यता को मानने वाला अणुव्रती भी नहीं हो सकता तब धर्म की उच्च भूमिका में कैसे पहुँच सकता है। भारतीय जनता ने अस्पृश्यता के समर्थन के विरुद्ध जो आवाज उठाई है, उससे लगता है कि आज का जनमानस जागृत है और वह मानवता के विघटन को सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

बंगलौर

हमने कल से अणुव्रत सप्ताह का प्रारम्भ किया है। अणुव्रत पर मैं इतना बल क्यों दे रहा हूँ और बार-बार जनता के सामने इसे क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आप अनुभव करते ही होंगे। मैं इसे एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ। भारतीय जनता जनतन्त्र के वातावरण में जी रही है। शासन प्रणालियों में जनतन्त्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है और जनतन्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है प्रामाणिकता का, नैतिकता का। चारित्रिक बल के बिना जनतन्त्र निष्प्राण हो जाता है। क्या चरित्र का विकास हुए बिना समाजवादी समाज की स्थापना की सम्भावना की जा सकती है ?

मैं चरित्र-विकास को केवल वैयक्तिक मदर्थ में स्वीकार नहीं करता। सामुदायिक परिस्थितियों की अनुकूलता भी उस (चरित्र-विकास) के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं मानस-परिवर्तन या हृदय-परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था-परिवर्तन को भी नितान्त आवश्यक मानता हूँ।

सामाजिक मूल्यों की अर्थशून्यता, आर्थिक विषमता, राजनैतिक स्वार्थों की लोलुपता और धार्मिक विश्वासों की रूढ़िपरायणता की स्थिति में नैतिक विकास की सम्भावना धुंधली हो जाती है। इसलिए आज इन सब में परिवर्तन जरूरी है।

धर्म के क्षेत्र से मेरा अधिक सम्बन्ध है। इसलिए मैं उसके विषय में एक-दो प्रामाणिक बातें कहना चाहता हूँ। मैं समन्वय में विश्वास करता

हूँ। सब धर्मों के प्रति मेरे मन में सद्भावना है, फिर भी मैं धर्म की आलोचना करता हूँ। किसी व्यक्तिगत सम्प्रदाय या अमुक-अमुक धर्म की नहीं, किन्तु सामान्य धर्म की। और वह मैं इसलिए करता हूँ कि हमारा धार्मिक जगत् रूढ़ मान्यताओं से ऊपर उठकर आज के वैज्ञानिक युग में धर्म की तेजस्विता को बनाये रख सके। मैं फिर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर धर्म-सम्प्रदाय के प्रति मेरे मन में सद्भावना है और हमारा हर प्रयत्न इसी दिशा में होना चाहिए।

इस समय मैं एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—वह यह कि चार वर्षों के पश्चात् (ई० स० १९७४ में) भगवान् महावीर की पच्चीसवीं शताब्दी मनायी जानेवाली है। उसके लिए प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। जैन समाज की एक सार्वदेशिक समिति बनी है। उसका कार्यालय बम्बई में है। और वह इस दिशा में कार्य कर रही है। मेरा सपना भी उस अवसर के लिए कुछ कार्य कर रहा है। उसमें भगवान् महावीर की मूलवाणी (आगम) के संपादन का कार्य हो रहा है, जिसे मैं बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। उस अवसर पर 'जैन-विश्व-भारती' की स्थापना का चिन्तन भी चल रहा है। उपयुक्त समय पर उस विषय में मैं आपको बता सकूँगा।

चालू सप्ताह में हमने एक हजार अणुव्रती बनाने का सकल्प किया है। मुझे विश्वास है वगलौरवासी नैतिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे और सकल्प की पूर्ति में सहायक बनेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पत्रकारों ने अणुव्रत की भावना को जनता तक पहुँचाने में पर्याप्त योग दिया है। आपका यह योग नैतिकता के विकास में एक महान् योग होगा। यह हम सबका काम है इसलिए इस काम में मैं सबके योग की कामना करता हूँ।

व्यक्ति

००

डा० राजेन्द्रप्रसाद [१]

देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद सचमुच भारत की आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि थे। राष्ट्रपति के सर्वोच्च आसन पर आसीन होते हुए भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। वह स्वयं गुणवान थे अतः हर आत्मा में गुणों के ही दर्शन करते थे। इसीलिए विनम्रता उनका स्वभाव हो गया था। मेरा उनसे अनेक बार मिलन हुआ और हर बार मैंने पाया जैसे उनकी विनम्रता दिन-प्रतिदिन परिपुष्ट होती जा रही है।

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रारम्भ में, जबकि लोग उसे एक माम्प्रदायिक आन्दोलन समझते थे, उन्होंने निमग्न होकर कहा, “मैं इस कार्य की प्रगति चाहता हूँ।” वैसे राजेन्द्रबाबू हर चीज को सूध-मूधकर चलते थे, परन्तु किसी महत्त्व की वस्तु पर दृष्टि टिका लेना भी कम महत्त्व की बात नहीं होती। इसीलिए अणुव्रत-आन्दोलन के बीज में उन्होंने पल्लवित, पुष्पित और फलित वट-वृक्ष के दर्शन किये थे। फिर तो उनका इसके माथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया कि राजघाट पर ‘अणुव्रत मंत्री-दिवस’ पर बोलते हुए यहाँ तक कह दिया, “यदि आप मुझे कोई पद देना चाहें तो मैं इसके समर्थक का पद ले सकता हूँ।” मैंने कहा—“यह तो है ही, पर मैं तो इसमें भी आगे आपको अणुव्रती का पद देना चाहता हूँ।” वास्तव में उनके

आदर्श एक अणुव्रती से कम नहीं थे ।

उसी समय की बात है, जब वह मैत्री-दिवस में भाग लेकर लौट रहे थे । इतने में जन-समुदाय ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया । जय-निनादों के तुमुल घोष में एक अत्यन्त विपन्न आदमी भी उनके निकट तक पहुँच गया । उसने एक क्षण में ही अपनी विपन्नता को अनावृत कर दिया । न जाने राष्ट्रपति के स्मृतिकोष का कौन-सा पन्ना उलट गया कि उससे द्रवित होकर उसी क्षण उस आदमी को अपने निकट बुला लिया । सारे जन-समुदाय की दृष्टि उस पर टिक गई । उससे दो क्षण बात कर कहा—“तुम राष्ट्रपति-भवन आना ।” सब लोग आश्चर्यचकित रह गये । ऐसा लगा, जैसे उनका राष्ट्रपतित्व धनी व निर्धन में भेद-रेखा खींचना जानता ही नहीं था ।

जैन प्राकृत साहित्य को लेकर एक बार राष्ट्रपति-भवन में उनसे विचार चला था तो उन्होंने उसमें इतनी अभिरुचि दिखाई कि मुझे लगा साहित्य के प्रति भी उनके मन में गहरी ममता थी ।

उनके आकस्मिक निधन से सत्य-अहिंसा का प्रबल उपासक ससार से विदा हो गया । जो रात्रि व्यतीत हो जाती है, वह लौटकर नहीं आती । इसी प्रकार जो व्यक्ति चला जाता है, वह भी लौटकर नहीं आता । केवल उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है । धार्मिकता का जीवन जीने वाले व्यक्ति का ही समय सफल होता है । गृहस्थ एवं सामाजिक व्यक्ति होते हुए भी धार्मिकता के दस गुणों का राजेन्द्रवाबू के जीवन में समन्वय था । उनके राष्ट्रपतिकाल में राष्ट्रपति-भवन ऐसा प्रतीत होता था, मानो राजनीति पर धर्म का प्रभुत्व हो ।

राजेन्द्रवाबू अब हमारे बीच नहीं है । देशवासियों का कर्तव्य है कि आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुणों को अपने जीवन में प्रतिबिम्बित करें । यही उनकी सच्ची स्मृति होगी ।

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद [२]

आज सत्य और अहिंसा का एक प्रबल उपासक इस नश्वर ससार से विदा हो गया। जो रात्रि व्यतीत हो जाती है, वह लौटकर नहीं आती। इसी प्रकार जो व्यक्ति चला जाता है, वह लौटकर नहीं आता। केवल उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है। धार्मिकता का जीवन जीनेवाले व्यक्ति का ही समय सफल होता है। गृहस्थ एवं सामाजिक व्यक्ति होते हुए भी धार्मिकता के दस गुणों का उनके जीवन में समन्वय था। उनके राष्ट्रपति-काल में राष्ट्रपति-भवन ऐसा प्रतीत था मानो आज भी राजनीति पर धर्म का प्रभुत्व है।

काकरोली (मेवाड़)

१३६३

तटस्थता के सूत्रधार—पंडित नेहरू

प० नेहरू की जीवन-धारा क्रान्ति और शान्ति—इन दो तटों के बीच प्रवाहित रही है। उनका क्रान्ति-तट अहिंसा से इतना परिपुष्ट था कि शान्ति उनका साथ नहीं छोड़ सकी। स्वतंत्रता के अभियान में उनका रूप एक सेनानी का रूप था। स्वतंत्रता की उपलब्धि के बाद उनका जो रूप सामने आया, वह एक राजनयिक का रूप था। उनके पहले रूप में अहिंसा एक नीति थी और दूसरे रूप में अहिंसा थी एक वास्तविकता। विश्व की आक्रामक शक्तियों ने जो समस्याएँ खड़ी कर रखी थी, उनके समाधान का उनकी दृष्टि में एकमात्र विकल्प था—शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, समझौता और अनाक्रमण।

समस्या के समाधान का यह दृष्टिकोण बहुत सरल है पर हर सरल वस्तु हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। मैं तो यह मानता हूँ कि जटिल वस्तु की उपलब्धि उतनी कठिन नहीं है, जितनी कठिन है सरल वस्तु की उपलब्धि।

शक्ति-संतुलन से शान्ति का सिद्धान्त भ्रम पैदा करने वाला अवश्य है पर उसकी अंतिम परिणति शान्ति में नहीं है। सह-अस्तित्व का सिद्धान्त दुर्बलता के रक्षा-कवच जैसा भले लगे पर उसकी अंतिम परिणति शान्ति में होती है। आक्रमण से मानवता दरिद्र होती है और अनाक्रमण से सम्पन्न—यह सिद्धान्त उसी की समझ में पठ सकता है, जिसका दृष्टिकोण

तटस्थ होता है।

पंडित नेहरू के जीवन की किसी एक शब्द में व्याख्या करने की स्थिति आने पर उसके लिए मैं जिस शब्द का चुनाव करना चाहूंगा, वह है तटस्थता।

तर्कशास्त्र की भाषा में यह कहना तो अतिव्याप्ति होगा कि जो तटस्थता है, वह नेहरू का व्यक्तित्व है। पर यह कहना व्याप्ति की सीमा में होगा कि जो नेहरू का व्यक्तित्व है, वह तटस्थता है।

उनकी अहिंसा इसीलिए शक्तिशाली बनी कि उन्होंने हर समस्या का तटस्थ दृष्टि से अध्ययन करने का प्रयत्न किया। उनका सत्य इसीलिए प्रभावशाली बना कि उन्होंने हर समस्या का तटस्थ दृष्टि से अकन किया। उन्होंने अपने को अभय और सुरक्षित इसीलिए पाया कि वे पक्षपात की जजीर से मुक्त थे।

तराजू के पलडों का सतुलन मध्य के सतुलन पर निर्भर है। प० नेहरू की भाषा इसीलिए सतुलित होती थी कि उनका अस्तित्व सतुलित था। सतुलन की जड़ मध्यस्थ-वृत्ति है। शब्द की दृष्टि से तटस्थ और मध्यम्य भिन्नार्थक हैं। तटस्थ का अर्थ है जो तट पर खड़ा है और मध्यम्य का अर्थ है जो मध्य में खड़ा है। किन्तु तात्पर्य की दृष्टि से दोनों अभिन्नार्थक हैं। मध्यम्य वह होता है जिसका किसी एक पक्ष से लगाव और दूसरे पक्ष से अलगाव न हो। तटस्थ भी वही होता है, जो दोनों पक्षों के मध्य में निमग्न न हो। अथवा इनमें हेतु-हेतुमद्भाव भी हो सकता है। मध्यम्य वही हो सकता है, जो तटस्थ है। बीसवीं सदी की दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। उस दशा में पंडित नेहरू ने तटम्य दृष्टिकोण अपनाया। देखते-देखते तटस्थ राष्ट्रों की सट्या बढ़ चली। उनका वर्चस्व बढ़ा और वे अनेक बार युद्ध के कगार पर खड़ी दुनिया को वचाने के लिए शान्ति-सेतु बने। आज हिन्दुस्तान ही नहीं, शेष सारा जगत् इस एपणा में है कि पंडित नेहरू की तटस्थता का सेहरा कोई अपने सिर पर बांधे और अणु-अस्त्रों की होड़ के मध्य अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहे।

ससार में ऐसे विरले ही व्यक्ति होते होंगे, जिनमें एक साथ इतनी बहुमुखी विशेषताएँ मिलती हों। पंडित नेहरू भारतवर्ष के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशासूचक यत्र थे, जो विश्व को यथा-समय यथोचित दिशा का निर्देशन करते थे। विश्व की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रही होगी, जिसके समाधान में उन्होंने हाथ न बँटाया हो। उनकी बड़ी विशेषता यह थी कि किसी भी सकट के समय वे अपना सतुलन नहीं खोते थे।

स्वतन्त्रता-संग्राम से लेकर आज तक उन्होंने राष्ट्र-हित को ही अपना हित माना। बहुत लोगों की धारणा है कि पंडित नेहरू धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, पर मैं अपने व्यक्तिगत निकट सम्पर्क के आधार पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी बात नहीं थी। भले ही वे रूढ़िगत धर्म के पोषक न रहे हों, पर उनके जीवन-व्यवहार में धर्म प्रतिबिम्बित होता था। भारतवर्ष के लिए तो पंडित नेहरू प्राणवाहक आधार थे। उनका अकस्मात् उठ जाना भारतवासियों के लिए एक महान् दुर्घटना है। उनके चले जाने से देश की जनता और देश के जन-नेताओं पर एक गुरुतर उत्तरदायित्व आ गया है। जनता का कतव्य है—देश की इस गम्भीर स्थिति में पारस्परिक प्रेम और सौहार्द बनाये रखें तथा भावात्मक एकता का अखण्ड परिचय दें। जन-नेताओं का, विशेषतः सत्तारूढ लोगों का कतव्य है—वे एकता, उत्सर्ग और उदारता का परिचय देकर देश की नौका को मझधार में जाने से रोकें।

लालबहादुर शास्त्री

प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री राजनेता के रूप में धर्म के महान् प्रतिनिधि थे ।

भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का आकस्मिक देहावसान एक गम्भीर दुर्घटना है ।

वे महान् राष्ट्रनेता ही नहीं किन्तु भारतीय आत्मा के महान् प्रतीक थे ।

उनका जीवन मृदु-मधुर व्यक्तित्व, धर्म-निष्ठा, सरलता, सादगी, विनम्रता एवं सौहार्द से ओत-प्रोत था ।

वे राजनीति के क्षेत्र में भी अपूर्व कौशल का परिचय देते रहे । अल्प-कालीन प्रधानमंत्रीत्व-काल में भी उन्होंने वह परिचय दिया । इस वर्ष ने उन्हें अनेक बार कसौटी पर कसा, पर हर बार वे खरे खतरे ।

वह ताशकद का नौमूत्री समझौता उसका ज्वलन्त प्रमाण है । उनकी समन्वय-नीति बड़ी प्रभावशाली थी । विरोधी दलों के नेताओं के साथ-विचार-विमर्श का द्वार खोलकर वे भारत की आवाज बन गए ।

अणुव्रत जैसे आध्यात्मिक एवं नैतिक कार्यक्रमों के प्रति उनकी हार्दिक सहानुभूति ही नहीं रही, किन्तु उन्हें सक्रिय योग भी दिया ।

राजनेता के रूप में धर्म के एक महान् प्रतिनिधि को खोकर धार्मिक जगत् बड़ी रिक्तता का अनुभव कर रहा है ।

राष्ट्र रत्नाकर है । कोई नया रत्न सामने आएगा । मुझे विश्वास है

कि वैसे ही आएगा जैसे पंडित नेहरू के देहावसान के बाद भारतीय शालीनता के साथ प्रधानमंत्री शास्त्री जी आए थे ।

इस सकट की घड़ी में मैं कामना करता हूँ कि समूचे राष्ट्र का धैर्य अविचलित रहे और सत्य की अनुभूति से इस कष्ट को सहने की क्षमता प्राप्त करे ।

डा० जाकिर हुसैन

भारतीय जनता या जन प्रतिनिधियों ने आपको राष्ट्रपति चुनकर लोक-तंत्रीय आस्था एवं सम्प्रदाय-निरपेक्ष राष्ट्रीयता का ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत किया है। इसकी मुझे हार्दिक प्रसन्नता है।

आपके कुशल नेतृत्व में भारत का आध्यात्मिक और नैतिक विकास अधिक शीघ्रता से होगा। उसमें आपकी कुशलता अधिक कार्यकर होगी।

कठौतिया भवन में आप मिले थे। उसके बाद फिर मिलन नहीं हुआ है। अभी हम दक्षिण-यात्रा की ओर प्रस्थान किए हुए हैं। वर्तमान में गुजरात, अहमदाबाद में चातुर्मास बिताएंगे। कभी मिलन का अवसर आने पर अनेक राष्ट्रीय चरित्र-विकास आदि से सम्बन्धित विषयों पर बातें करेंगे। मुझे विश्वास है आपका अणुव्रत आन्दोलन के प्रति वही योग रहेगा जो अब तक रहा है। मैं एक बार फिर अपनी राष्ट्रीय चरित्र-विकास की कामना के साथ हार्दिक भावना व्यक्त करता हूँ।

मोरारजी भाई

वि० न० २०११ का वर्षावास मैं बम्बई में बिता रहा था। अणुवत विचार परिषद् की साप्ताहिक समायोजना होती थी। एक दिन मोरारजी भाई अणुवत विचार परिषद् में आए। हमारे सम्पर्क का यह पहला ही अवसर था। कार्यक्रम चल रहा था। एक फोटोग्राफर आया और उसने मेरा फोटो लेने का प्रयत्न किया। मैंने उस समय अकस्मात् कहा—‘भई ! सन्तो का फोटो लेकर क्या करोगे ?’ मोरारजी भाई ने उस वाक्य को पकड़ लिया। उन्हें मेरे उम्र वाक्य में अह का प्रतिबिम्ब मिला।

कुछ दिनों बाद हम फिर मिले। मोरारजी भाई ने अपने मन की प्रति-क्रिया मेरे सामने रखी। उस समय मुझे बहुत आनन्द मिला। मैं राज-नीतिक व्यक्ति में जिस त्रिवेणी की कल्पना करता था वह सहज ही मुझे इष्ट हुई। मेरी कल्पना की वह त्रिवेणी है—अभय, सत्य और स्पष्टता। पहले मिलन में हमारी निकटता कसौटी पर थी। दूसरे मिलन में वह परि-पक्व हो गई। तब से अब तक उसका निरन्तर विकास हुआ है।

मोरारजी के व्यक्तित्व में सैद्धान्तिक आस्था उत्कट रूप में प्रस्फुटित हुई है। उसकी सन्निधि में पल्लवित आग्रह दूसरों को अव्यावहारिक प्रतीत होता है। मोरारजी के लिए ऐसा स्वर यत्र-तत्र सुनाई भी देता है। व्यवहार का निर्वाह सत्य की भूमिका से नीचे उतरने पर ही हो सकता है, इसमें अपना अभिमत मिलाने की मेरी तैयारी नहीं है। कृत्रिम व्यवहार बहुत

अधिक चल सकता है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। मैं सैद्धान्तिक दृढ़ता को बहुत महत्त्व देता हूँ, यदि वह सत्य के अभिमुख हो और दूसरों के प्रति उसकी गति प्रतिकूल न हो।

हर मनुष्य अपूर्ण होता है। इस दुनियावी वातावरण में सम्भवतः भगवान् भी आकर परिपूर्ण नहीं हो सकता। अपूर्णता में पूर्णता के विकास की दृष्टि और प्रयत्न है, वह अभिनन्दनीय है। मोरारजी के व्यक्तित्व में ऐसी दृष्टि और प्रयत्न के तत्त्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें राजनीतिक की अपेक्षा धार्मिक अधिक मानता हूँ। और वह धार्मिकता ही उनके और मेरे बीच का सम्पर्क-सेतु है।

अहमदाबाद

१५ ११ ६७

मन्त्री मुनि मगनलालजी

पूज्य कालूगणी के स्वर्गवास के समय जो तीव्र अनुभूति हुई थी, वैसी अनुभूति फिर कभी नहीं हुई। आज फिर एक विचित्र-सी अनुभूति हो रही है। सवाद सुनते ही एक चोट-सी लगी किन्तु दूसरे ही क्षण उस सवेदना को मैंने प्रसन्नता से दवाने का यत्न किया और मैं ऊँचे स्वर से प्रार्थना गाने लगा। यह निश्चित है कि एक दिन सब चले जाते हैं। मन्त्री मुनि भी चले गये। पर वे अपनी मधुर स्मृतियाँ छोड़कर गए हैं। वे अतुलनीय व्यक्ति थे। उनकी कमी को पूरा करनेवाला कौन साधु है? कोई एक साधु उनकी विशेषताओं को न पा सके तो अनेक साधु मिलकर उनकी विशेषताओं को सजो लें, उन्हें जाने न दें।

वयोवृद्ध शासन सुखद, मन्त्री मगन महान् ।

माह विद छठ मंगल दिवस, कर्यो स्वर्ग प्रस्थान ॥

अद्भुत अतुल मनोबली, गण मे स्तम्भ सुधीर ।

दृढ प्रतिज्ञा, सुस्थिर मति, आज विलायो वीर ॥

उदाहरण गुरु भक्ति को, दिल को बढो वजीर ।

सागर सो गम्भीर वो, आज विलायो वीर ॥

विनयी, विज्ञा, विशाल मन, मनो द्रौपदी चीर ।

सफल सुफल जीवन मगन, आज विलायो वीर ॥

नान बकोठी नहर मे, साझ प्रार्थना लीन ।
 सुण सचित्र सारा हुया, उदासीन आसीन ॥
 रिक्त स्थान मुनि मगन रो, भरो सघ के सत ।
 भगन-भगन पथ अनुसरो, करो मतो मतिवत ॥
 'सुख' अव कर अनशन सुखे, आजफली तुम आश ।
 हाथा मे थारै हुयो, बावा रो स्वर्गवास ॥

नानऊ

१६१६०

चपतराय जैन

बैरिस्टर चपतरायजी ने जैन-शासन की जो सेवा की है, वह अविस्मरणीय है। इस हिंसाकुल जगत् में अहिंसा की यानी जैन-धर्म के प्रसार की बहुत बड़ी अपेक्षा है। और सबसे बड़ी अपेक्षा है चपतरायजी जैसे व्यक्तियों की जो उस अपेक्षा को पूर्ण कर सकें। मुझे आशा है उनकी स्मृति इस दिशा में प्रेरक बनेगी।

मुनि चौथमल

आज सवाद मिला है कि चौथमलजी स्वामी का स्वर्गवास हो गया है। वे बहुत बड़े शासन-सेवी, साहित्य-सेवी और वैयाकरण थे। उनकी कार्य-पटुता, निष्ठा और प्रामाणिकता सराहनीय थी। उन्हें कार्य सौंपकर निश्चिन्त होने में कोई विकल्प नहीं था। पूज्यवर कालूगणी की सेवा में वे आजीवन सलग्न रहे। बाद में भी उनका सेवा-भाव वैसा का वैसा रहा। उन्होंने विशाल व्याकरण—‘भिक्षु शब्दानुशासन’ और ‘कालूकौमुदी’ की रचना की। भिक्षुग्रन्थरत्नाकर के सकलन में अथक प्रयास किया। उनकी सेवाएँ सदा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगी। मुनिश्री कुन्दनमल मुनिश्री चौथमल के ससारपक्षीय बड़े भाई थे। उनका हस्त-कौशल अपूर्व था। उन्होंने एक पत्र में ढाई हजार श्लोक लिखे थे। दोनों वन्धुओं ने शासन की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर किया था।

भारतीय चेतना का संवाहक व्यक्तित्व श्री जुगलकिशोर बिडला

श्री जुगलकिशोर बिडला भारतीय चेतना के संवाहक व्यक्ति थे। भारतीयता के प्रति उनके मन में विशेष अनुराग था। वह अनुराग घृणा पर आधारित नहीं था, किन्तु उसकी मौलिक विशेषताओं पर आधारित था। सन् १९६५ में मैं दिल्ली में था। बिडलाजी मिलने आए। प्रारम्भिक बातचीत के बाद बोले, 'महाराज ! देश पर चारों ओर से सकट आ रहा है, यह कब मिटेगा ?' मैंने कहा, 'जिस दिन देश शक्तिशाली होगा, सकट अपने-आप टल जाएगा।' यह प्रश्न उन्होंने एक बार ही नहीं पूछा, अनेक बार पूछा। मुझे लगता था कि उनके मन में देश की चिन्ता सबसे अधिक थी।

बिडलाजी हिन्दू विचारधारा के व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा, 'देखिए महाराज ! आपके जैन लोग अपने आपको हिन्दू नहीं कहते हैं।' मैंने कहा—'बिडलाजी ! इसमें भूल किसकी है ? हिन्दू का अर्थ सकुचित दृष्टि से किया जा रहा है, तब जैन लोग अपने आपको हिन्दू कैसे मानेंगे ?'

बिडलाजी ने कहा, 'हिन्दू का सकुचित अर्थ क्या है ? और उसका व्यापक अर्थ क्या हो सकता है ?' मैंने कहा, 'वैदिक धर्म को माननेवाला हिन्दू, यह हिन्दू का सकुचित अर्थ है। इस अर्थ में जैन लोग हिन्दू नहीं हैं।

हिन्दुस्तान में रहनेवाला हिन्दू, यह हिन्दू का व्यापक अर्थ है। इस अर्थ में जैन लोग हिन्दू हैं, वे अहिन्दू नहीं हो सकते।' इस अर्थ में उनकी पूर्ण सहमति मुझे मिली।

विडलाजी में परम्परागत धर्म के साथ-साथ शुद्ध धर्म-चेतना जागृत थी। समन्वय की ओर झुकाव था। जैन और बौद्धों दोनों भारतीय धाराओं के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव थे। मैं सन् १९६० में हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में गया था। संयोगवश विडलाजी वहाँ पहुँच गए। वे मुझे विडला मंदिर ले गए। मंदिर दिखाते-दिखाते बोले, 'यह मंदिर समन्वय का प्रतीक है। इसमें वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों धाराओं का मगम है।' मैंने कहा कि दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं? वहाँ आपने बौद्ध मंदिर बनाया है, जैन मंदिर नहीं बनाया। विडलाजी कुछ मुसकराए, फिर बोले, 'इसमें हमने पक्षपात नहीं किया है किन्तु विछुड़े भाइयों को जोड़ने की दृष्टि से विशेष प्रयत्न किया है।' उनकी भाव-भंगिमा से मैं उनकी भावना को भी समझ रहा था।

अणुव्रत के प्रति उनके मन में काफी निष्ठा थी। वे मुझे एक जैन मुनि के रूप में नहीं, किन्तु एक सर्व-धर्म-समन्वयकारी मुनि के रूप में देखते थे। एक दिन उन्होंने कहा, 'कभी आप पिलानी आइए।' सन् १९५७ में मैं पिलानी गया। तीन दिन वहाँ ठहरा। शिक्षा-मस्थानों में गया। वे तीन दिन तक बराबर मेरे साथ रहे। उनकी विनम्रता, सरलता और सहज सादगी ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। १९६५ में मैं दिल्ली पहुँचा। वे मिलने आए। उन्होंने पूछा, 'महाराज! कब तक ठहरेंगे?' मैंने बताया कि इस बार चातुर्मास यही करना है। 'कहा करेंगे?' मैंने कहा, 'स्थान का निर्णय अभी नहीं हुआ है। पुरानी दिल्ली में इच्छा नहीं है। नई दिल्ली के शान्त और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहता हूँ। अच्छा है कहीं विडला मंदिर के आस-पास स्थान मिल जाए। क्या हिन्दू महासभा भवन प्राप्त हो सनना है?'

विडलाजी ने कहा, 'हो सकता है। मैं पूरा पता लगाकर आपको

सूचित कर दूंगा।' थोड़े समय बाद उन्होंने नागरमलजी द्वारा कहलवाया कि वह व्यवस्था हो जाएगी। मैं चार मास हिन्दू महासभा भवन में ठहरा। वे समय-समय पर मिलते रहे और तात्कालिक व दीर्घकालिक चर्चा करते रहे। आनेवाले यात्रियों के लिए उन्होंने विरला मंदिर में विशेष सुविधा करवा दी। उनके सहयोग व सौहार्द से हिन्दुस्तान के हर कोने से आनेवाले यात्री बहुत प्रभावित हुए। उनके मन की करुणा उनके सहृदय व्यक्ति होने की साक्ष्य देती थी। ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति की रोक्षता सचमुच खलनेवाली होती है। मैं मानता हूँ कि उनकी आत्मा जागरूक थी और जो वर्तमान में जागरूक होता है, वह भविष्य में सुषुप्त ही होता।

जुगलकिशोर विडला भारतीय चेतना के सवाहक व्यक्ति थे। उनमें परंपरागत धर्म के साथ-साथ शुद्ध धर्म की चेतना भी जागृत थी। अणुव्रत के प्रति उनमें काफी निष्ठा थी। बौद्ध और जैन दोनों धाराओं के प्रति उनके मन में उदार और श्रद्धा के भाव थे। हमारे व्यापक कार्यक्रमों में उनका व्यक्तिशः भी बहुत योग रहा है। मेरी पिलानी-यात्रा के समय तीन दिन तक निरंतर हर कार्यक्रम में सलग्न रहे और बड़ी श्रद्धा से उस यात्रा को निष्पन्न किया। उनके मन की करुणा एक सहृदय व्यक्ति होने की साक्ष्य देती थी। ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति की परोक्षता सचमुच खलनेवाली होती है।

आचार्य जवाहरलालजी

स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य जवाहरलालजी बहुत समयज थे। उन्होंने बहुत पहले से समय की गति को पहचाना था। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए, जिनकी आज अपेक्षा है। उस समय परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उनका नाम आगे नहीं बढ़ा। किन्तु वे सूक्ष्म-वृक्ष के घनी थे, इसमें कोई सन्देह नहीं।

यद्यपि तेरापथ और जवाहरलालजी महाराज के बीच कुछ मधर्प जैसी स्थिति रही थी, फिर भी आचार्यश्री में सत्य की इतनी प्रबल उपासना है कि वे गुणात्मक विशेषताओं की व्याख्या करने में कभी नहीं मकुचाते। ऐसे उदार व्यक्तित्व से ही धर्म-समन्वय की आशा की जा सकती है।

अहमदाबाद

अक्टूबर, १९६७

श्रीमद् राजचन्द्र

श्रीमद् राजचन्द्र महान् तत्त्ववेत्ता और अध्यात्मयोगी थे। उन्होंने जिस सहज-सरल भाषा में तत्त्व का प्रतिपादन किया है, वह उनकी आत्मिक प्रसन्नता का प्रतिफलन है। भगवान् महावीर की वाणी है, "कुछ लोग सम्प्रदाय से मुक्त होते हैं, धर्म से मुक्त नहीं होते।" श्रीमद् राजचन्द्र इसी कोटि के पुरुष थे। जिसे धर्म को सम्प्रदाय से ऊँचा रखने की दृष्टि प्राप्त होती है, वही सही अर्थ में धार्मिक होता है। इस कसौटी से उस व्यक्तित्व को कसता हूँ तो उसका धार्मिक स्वरूप खरा उतरता है।

आज के धार्मिक जगत् की सबसे बड़ी समस्या है कि वह धर्म को सम्प्रदाय का स्थान और सम्प्रदाय को धर्म का स्थान दे रहा है। इस विपर्यय के कारण सम्प्रदाय शक्तिशाली और धर्म क्षीण-बल हो रहा है। इसका फलितार्थ है कि धर्म के नाम पर अधर्म का सिक्का चल रहा है। श्रीमद् राजचन्द्र ने धर्म को आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत किया था। जहाँ अध्यात्म प्रधान होता है वहाँ सम्प्रदाय उपकरण मात्र होना है, आवरण नहीं होता।

मुझे उस व्यक्ति के प्रति इसलिए आकर्षण है कि मैं श्रीमद् की और अपनी तत्त्व-दृष्टि में बहुत साम्य देखता हूँ। अध्यात्म के धरातल पर वैषम्य होता भी नहीं। विषमता साम्प्रदायिक आग्रह की भूमिका पर प्रभावित होती है।

श्रीमद् के साथ हमारे तात्कालिक आचार्य श्रीमद् जयाचार्य का किसी

माध्यम में सम्पर्क रहा है। उस सम्पर्क सून में अध्यात्म को गति मिली है, ऐसा मुझे प्रतीत होना है। मैं यह नहीं चाहता कि श्रीमद् की शताब्दी केवल व्यावहारिक स्मृति में मनाई जाए। मैं चाहता हूँ कि उस महान् व्यक्तित्व की शताब्दी मनाने में अध्यात्म के विकास की सम्भावनाओं पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।

अहमदाबाद

२०२४ कार्तिक शुक्ला ६

देवीलाल साभर

सृष्टि का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्तीभवन या व्यक्तीकरण । व्यक्तीकरण की प्रक्रिया इष्ट और अनिष्ट— दोनों प्रकार की होती है। इष्ट अभिव्यक्ति प्रिय होती है और अनिष्ट अभिव्यक्ति अप्रिय । इष्टता कहा से आती है, यह समीक्षणीय है । इन्द्रिय और रुचि के धरातल से आनेवाली इष्टता इन्द्रिय और रुचि की भाति ही भ्रामक और क्षणिक होती है । जो इष्टता चैतन्य के धरातल से आती है वह चैतन्य की भाति निर्मल और शाश्वत होती है । जो शाश्वत को अभिव्यक्ति देता है, वही सही अर्थ में कलाकार है ।

श्रीदेवीलाल साभर को मैंने ऐसे ही कलाकार के रूप में पाया है । उन में अध्यात्म की प्रेरणा और स्पर्ति का मुझे बार-बार अनुभव हुआ है । वे ज्ञान की कुल्हाड़ी से श्रद्धा के कल्पतरु को काटने में विश्वास नहीं करते । इसीलिए वे ग्रामीण व अनपढ़ लोगों की भावना को जगाने में अधिक सफल हुए हैं । कुछ पुतलियों में प्राण भरने की क्षमता जिसे प्राप्त है, वह व्यक्ति निष्प्राण नहीं हो सकता । मुझे विश्वास है कि धर्म की वस्तु-सत्ता व अणु-व्रत के प्रति श्री साभर का जो अनुराग है वह और अधिक गहरा होगा ।

चटौदा-गुजरात

२००४ मृगशीर्ष कृष्ण १३

सुगनचन्द आंचलिया

‘सुगनचन्दजी आंचलिया की मृत्यु का समाचार श्री शुभकरण दसाणी के तार द्वारा कल सुना तो ऐसा लगा मानो मेरे निकट का अन्तेवासी साधु चल बसा हो। कई कामो मे वे भुजा के समान सहयोगी थे। डालगणी कहा करते थे—‘कई बातें साधुओं के सामने कहने मे सकोच होता है पर श्रावक रूपचन्दजी की विद्यमानता मे वह नहीं रहता है।’ मेरे लिए सुगनचन्दजी के विषय मे यही बात थी। सम्वत् २००४ मे वे निकट आए और एकीभूत हो गए। ऐसा स्थान उन्होंने अपनी विशेषता से पाया। उनके एक-एक गुण भरी स्मृति मे उभर रहे है

- १ गृहस्थ वेश मे भी उनका जीवन साधु का-सा था—एक धोती और ऊपर एक उत्तरीय। रुले सिर और आकृति से वे बगाली जैसे लगते थे। वे अपने उच्च आचरण व सद्ब्यवहार से साधु का-सा जीवन जीते थे।
- २ सत्य के अनन्य उपासक—सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। परिवार का वच्चा झूठ बोलता तो चाटा लगा देते, वह इसलिए कि आदत न पड जाए।
- ३ शील के अपूर्व साधक—लगभग बारह वर्षों से ब्रह्मचर्य-व्रत मे चल रहे थे। पर उनका अधिकांश जीवन इसी साधना मे बीता था। उन्होंने अपने जीवन मे अनेक प्रयोग किए, पत्नी के साथ

एक झंझा पर रहकर रात बिताई तथा अन्य प्रकार के प्रयोग भी किए। विशेषता तो यह रही कि खड्ग की धार पर चलकर भी न डिगे। प्रयोग शत-प्रतिशत सफल रहे। विजय सेठ और विजया का आदर्श अपने जीवन से साक्षात् कर दिखाया। तन के साथ मन भी विचलित नहीं हुआ क्योंकि वह उनके हाथ में था। साधु ब्रह्मचारी रहे तो बड़ी बात नहीं, नववाड उनके साथ है। भगवान् महावीर ने साधुओं को आमन्त्रित कर कुछ श्रावको की प्रशंसा की। अमुक काम कोई साधु नहीं कर सकते, वैसा अमुक ने किया है। सुगनचन्दजी भी ऐसे गुणों के पात्र थे।

- ४ साहित्य के सजीव सेवक—एक रात में पाँचसौ पृष्ठ पढ़ जाते। अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें विशेष पढ़ते थे। आदर्श साहित्य सभ के प्राण थे। उनका कहना था कि किसी को अमूल्य साहित्य देना पड़े तो मेरे नाम से दे दो। हजारों रुपये का साहित्य उनके नाम से गया।
- ५ सादगी के अप्रतिम पुजारी—जीवन सादा व निस्पृह था। बाह्य आढम्बर में उनका विश्वास नहीं था। पर्दा-बहिष्कार में पत्नी को ही नहीं सारे परिवार को तैयार कर लिया। समाज की रूढ़ियों को मिटाकर नए मोड़ में आनेवाला उनका परिवार पहला था।
- ६ प्रथम अणुव्रती—अणुव्रतों की प्रथम प्रतिज्ञा में उनका युगल (पति-पत्नी) पहला था।
- ७ दूसरे वजाज—प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रकुमारजी ने कहा था, 'गांधीजी तरह आपको एक जमनालाल वजाज चाहिए।' मैंने पूछा कि कौन हो सकता है? उन्होंने सुझाया, 'आचलियाजी बने-बनाये वजाज हैं।'।
- ८ सविभाग की प्रकृति उनके वर्पों से चलती है। लाख रुपये की

बिक्री होने पर यदि लाभ नहीं हुआ तो भी समाज को देते। वे कहते—समाज हमारा घर है। घाटा लगने पर क्या हम विवाह आदि में खर्चा नहीं करते ? फिर समाज के लिए ऐसा प्रश्न क्यों उठे ?

- ६ भूक सेवी—कोई साधु अपनी बात मेरे तक पहुँचाने को कहता तो जिम्मेवारी अपने पर नहीं ओढ़ते पर मेरे तक उनकी भावना पहुँचा देते। उन्होंने किसी भी कार्य के लिए मुझे बाध्य नहीं किया।

ऐसे अनेक गुण थे जिनके कारण आज उनका अभाव अखरता है। ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है। किसी व्यक्ति में कोई विशेषता मिल सकती है पर उनमें अनेक विशेषताओं का सगम था।

जयचदलाल दफ्तरी

दफ्तरीजी तेरापथ समाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनका जीवन फौलाद की तरह था। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनसे परिचित था। आप सोचते होंगे कि वे कोई लखपति या करोड़पति होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। वे करोड़पति नहीं थे परन्तु उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि इधर लगभग बीस वर्षों से वे समाज में छाए रहे। इसके लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ बलिदान भी किया। तेरापथ समाज की नव-जागृति के वे अगुआ थे। हमारा समाज रूढ़ियों से जकड़ा था। हम खड़े हुए। विकास की दिशा खोली। इस कार्य के लिए हमारा विरोध भी हुआ। परन्तु दफ्तरीजी गुरु-दृष्टि आराधना में प्रवीण थे। उन्होंने भविष्य की समझा। कार्य की दृष्टि से आगे आए। नव-जागृति के समय जो लोग सामने आए, उस समय उनके नेता दफ्तरीजी थे।

दफ्तरीजी मनसा, वाचा एवं कर्मणा तीनों से गुरु के लिए समर्पित थे। गुरु-दृष्टि के आगे वे अपना सब कुछ छोड़ने वाले थे और थे वे अडिग चट्टान की तरह। लोग उनको समाज का लोह-पुरुष मानते थे। वे न केवल शरीर के धनी थे बल्कि वचन के भी धनी थे। ऐसे व्यक्ति यदि समाज के आगे न आते तो इतना विकास संभव नहीं था। उन्होंने अपने द्वारा कई संस्थानों को जन्म दिया। आदर्श साहित्य सघ की सेवाओं से सब परिचित ही हैं। वे आजीवन इसके व्यवस्थापक रहे। उनके चले जाने से आज अनेक

लोगो को धक्का लगेगा, यह स्वाभाविक है परन्तु आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि दफ्तरीजी ने जिस कार्य को प्रारम्भ किया है, उसे सब मिलकर पूरा करने का प्रयत्न करें। उन्होंने जो आदर्श रखा है, उसे लोग अपने जीवन में उतारें।

शासनसेवी अति सुघट, निष्ठा में निर्वृन्द ।

दृढसकल्पी दफ्तरी, जागरूक जयचन्द ॥

अद्भुत सयोजन कला, स्नेह-दान में दक्ष ।

प्रगति पथ का धुर पथिक, चमका मघ समझ ॥

चिकमगलूर

८ ६ ६६

सेठ सुमेरमलजी दूगड

अपने सुपुत्र भँवरलाल की मृत्यु की घटना सेठ सुमेरमल के लिए गहरी चोट का कारण है। मुझे उनको परोक्ष में भी दो शब्द कहने हैं। वे स्वयं चिन्तक हैं, यह समय परीक्षा का है। श्रावक सुमेरमलजी को मैंने कभी कमजोर नहीं देखा। समय पर व्यक्ति परखा जाता है। स्थिति उद्वेलित होने जैसी है। पर ऐसी स्थिति को भी सेठ सुमेरमलजी गहराई से जीतेंगे। सात्विक कष्ट उन्हें क्या, समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति को होना स्वाभाविक है, और दृढ़ता का परिचय भी समय पर देना है।

वे इस समय उन नीति और औपदेशिक पद्यों को याद करें जो स्वयं उन्होंने समय-समय पर बनाये हैं। पर किस वक्त क्या बनता है कोई नहीं जान पाता। यदि सुमेरमलजी स्वयं दृढ़ रहे तो सब को बल मिलेगा। मेरा विश्वास है कि वे मेरे विश्वास को अन्यथा नहीं होने देंगे। वे स्वयं ज्ञानी, समझदार और धैर्यशील हैं।

मैं दूर हूँ, यदि समीप होता तो सुमेरमलजी को जाकर दर्शन देता। उनकी शासन-सेवा अकथनीय है। मैंने तो वचन दे रखा है, जो कुछ वे समय पर माँगेंगे, 'मैं दे दूँगा'। पर यह समय बिना मागे ही दर्शन देने का है, पर क्या किया जाए, मैं बहुत दूर हूँ। मैं आस-पास के साधु-साध्वियों

लोगों को धक्का लगेगा, यह स्वाभाविक है परन्तु आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि दफ्तरीजी ने जिस कार्य को प्रारम्भ किया है, उसे सब मिलकर पूरा करने का प्रयत्न करें। उन्होंने जो आदर्श रखा है, उसे लोग अपने जीवन में उतारें।

शासनसेवी अति सुघड, निष्ठा में निर्व्वन्द्व ।

दृढमकल्पी दफ्तरी, जागरूक जयचन्द ॥

अद्भुत सयोजन कला, स्नेह-दान में दक्ष ।

प्रगति पथ का दुर पथिक, चमका मघ समक्ष ॥

चिकमगलूर

८ ६ ६९

सेठ सुमेरमलजी दूगड

अपने सुपुत्र भँवरलाल की मृत्यु की घटना सेठ सुमेरमल के लिए गहरी चोट का कारण है। मुझे उनको परोक्ष में भी दो शब्द कहने हैं। वे स्वयं चिन्तक हैं, यह समय परीक्षा का है। श्रावक सुमेरमलजी को मैंने कभी कमजोर नहीं देखा। समय पर व्यक्ति परखा जाता है। स्थिति उद्वेलित होने जैसी है। पर ऐसी स्थिति को भी सेठ सुमेरमलजी गहराई से जीतेंगे। सात्विक कण्ठ उन्हें क्या, समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति को होना स्वाभाविक है, और दृढता का परिचय भी समय पर देना है।

वे इस समय उन नीति और औपदेशिक पद्यों को याद करें जो स्वयं उन्होंने समय-समय पर बनाये हैं। पर किस वक्त क्या बनता है कोई नहीं जान पाता। यदि सुमेरमलजी स्वयं दृढ रहे तो सब को बल मिलेगा। मेरा विश्वास है कि वे मेरे विश्वास को अन्यथा नहीं होने देंगे। वे स्वयं ज्ञानी, समझदार और धैर्यशील हैं।

मैं दूर हूँ, यदि समीप होता तो सुमेरमलजी को जाकर दर्शन देता। उनकी शासन-सेवा अकथनीय है। मैंने तो वचन दे रखा है, जो कुछ वे समय पर माँगेंगे, 'मैं दे दूँगा'। पर यह समय बिना मागे ही दर्शन देने का है, पर क्या किया जाए, मैं बहुत दूर हूँ। मैं आस-पास के साधु-साध्वियों

को दर्शन देने के लिए भेजने का विचार करता हूँ ।

‘भवर जिस्यो सुत अपहर्यो, करी न विघना खैर ।

पर गाढो दिल राखज्यो, आवक सेठ सुमेर ॥’

भँवरलाल दूगड

श्री भँवरलाल दूगड अज्ञातशत्रु व्यक्ति था। उसका जीवन एकत्व और नानात्व का योग था। वह जितना धार्मिक था उतना ही सामाजिक और जितना सामाजिक था उतना ही धार्मिक। उसने शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से लोक-सेवा का व्रत निभाया। धर्म-शासन की सेवा करने में भी वह सतत जागरूक रहा। आपने अन्तिम दिनों में वह जैन शोध-संस्थान की परिकल्पना कर रहा था। उसकी समन्वय और सामाज्यपूर्ण नीति सबके लिए अनुकरणीय थी। महात्मा बुद्ध के शासन में जो स्थान जीवक बैद्य का था, वही स्थान तेरापय धर्म-संघ में श्री भँवरलाल का था। वह देहावसान से कुछ दिनों पूर्व मेरे पास आया और वार्तालाप के पश्चात् उसने धर्म-शासन की सेवा के लिए अधिक ध्यान देने की भावना प्रकट की।

स्वत्व और ममत्व ये दो जीवन की सर्वाधिक जटिलताएँ हैं। व्यक्ति अपने लिए और अपने लोगो के लिए दूसरो के हितो की उपेक्षा कर डालता है यह मनुष्य की म्वाभाविक मनोवृत्ति है। ऐसे व्यक्ति बहुत विरल होते हैं, जो दूसरो के लिए अपने हितो का विसर्जन कर दें। वह इसी विरल कोटि का व्यक्ति था। सम्पन्नता में गर्व और विपन्नता में हीन भावना—ये दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। किन्तु इन दोनों अवस्थाओं में समभाव प्राप्त होना सहज नहीं है। वह जीवन की विशिष्ट साधना से उपलब्ध होने वाली विभूति है। वह किसी भी योगज विभूति से कम नहीं है।

श्री भँवरलाल का समभाव, मैं मानता हूँ कि अनेक साधुओं के लिए भी अनुकरणीय था ।

अज्ञातशत्रुता, समाज-सेवा-धर्म-शासन सेवा, स्वत्व का विसर्जन और समभाव—ये सुदुर्लभ गुण हैं । इन सबका उसके व्यक्तित्व में अद्भुत योग था । इसलिए मैंने उसे सदा एक योगी के रूप में पाया । उसकी श्रद्धा ने सदा मुझे उसकी ओर आकृष्ट किया था । उसके विनश्वर शरीर के अभाव में भी उसकी अविनश्वर आत्मा को मैं सतत सन्निहित मानता हूँ ।

वह एक कुशल चिन्तक था पर यहाँ आकर सबको हार माननी पड़ेगी । होनहार इसी का नाम है । यह समय वैराग्य का है । व्यक्ति कितनी कल्पनाएँ लिए चलता है । न जाने कहा क्या होगा, पता नहीं । इसीलिए तो ससार क्षणिक है । भँवर के अनेक रूप आज मेरे सामने आते हैं । उसके प्रति मोह नहीं, पर कहना होगा वह बड़ा आत्मविश्वासी व्यक्ति था । वह अनेक कल्पित भावनाएँ लेकर चला गया । अबकी बार जब उससे वार्तालाप हुआ, वह बहुत दुला । वह इतना शायद पहले कम दुला होगा । वह बहुत कम बोलता था । उसने कहा— 'व्यापक कार्य के लिए मैंने बहुत सोचा, पर मेरी भावना घर की ओर दौड़ी है । मेरी इच्छा है मैं समाज के लिए कुछ काम करूँ । जगत् के लिए सब कुछ करना ठीक है पर अपने आसपास को पहले बनाया जाय ।' उसकी योजना थी एक ऐसा जैन-संस्थान खोला जाये जहाँ आध्यात्मिक दर्शन का गहरा, ऊँचा और निष्पक्ष अध्ययन हो सके । जहाँ तक सुना गया है उसने जयचन्दलालजी दफ्तरी को साथ लेकर 'जैन विश्वभारती' का कुछ कार्य भी प्रारम्भ किया था । वह कल्पना का महल बीच में ही ढह गया ।

वह कुशल चिकित्सक था । आवाल-वृद्ध के लिए उसका-सा समान व्यवहार मिलना कठिन है । बड़ों के लिए हर कोई जा सकता है । पर गरीब के लिए वह पहले जाता था । लोकोपकार की दृष्टि से हजारों व्यक्तियों का सहारा था । साधु-साध्वियों की निरवच्छ सेवा भी भुलाई नहीं जा सकती । समाज ने उसे चोकर बहुत कुछ खोया । जो व्यक्ति

चला जाता है, उसकी पूर्ति कठिन है।

वह साधु तो नहीं पर साधु जैसा था। उसका जीवन प्रारम्भ से ही निष्कलक और पवित्र रहा है। वह कभी ऊपर नहीं आता था। कैसी भी स्थिति हो मैंने उसे गभीर पाया। ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व समाज को अपेक्षित था। मैं तो उसकी ओर से सदा निश्चिन्त रहा था। मुझे मालूम पड़ जाता कि अमुक स्थिति है और वहा भँवरलाल है तो सहज ही पूरा-पूरा भरोसा रहता।

शासन रो सान्चो सचिव, समाज रो सदरूप।

‘भँवर’ भवर ज्यू उड गयो, हा हा विधि विद्रूप ॥

सोहनलाल सेठिया

सुजानगढवासी मूलचन्दजी सेठिया के पुत्र सोहनलालजी सेठिया बहुत साहसी व्यक्ति थे। व्यापार में उन्होंने अनम्य सफलता प्राप्त की। समाज के प्रति उनका चिन्तन उदार था। उनके हृदय में धार्मिक भावना बहुत अच्छी थी। उनमें गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और जैनत्व के प्रति गहरी आस्था थी। वे अपने दुश्मनों से भी प्यार करना जानते थे, पर उनसे धोखा नहीं खाते थे। वे दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी थे। उनमें निर्णायक बुद्धि थी। उनके निर्णय प्रायः सफल होते थे। वे अपने विचार बच्चों तथा परिवार वालों पर थोपते नहीं, किन्तु बतलाते रहते थे। मेरे साथ उनका गुरु-शिष्य का सम्बन्ध तो था ही, किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध भी बचपन में था। विदेश-यात्रा और विदेश-व्यापार में उन्होंने सफलता प्राप्त की। लन्दन में अकस्मान् हृदयगति रुक जाने से असमय में उनका देहावसान हो गया।

बम्बई

६१६७

मोहनलाल खटेड'

“मोहनलालजी चले गए । शरीर का धर्म ही प्रतिक्षण शीर्ण होता है । इसमें दुःख करने जैसी बात नहीं है । साधु अपने लिए भार को पार पहुँचाए तो प्रसन्नता की बात होती है । इसी प्रकार श्रावक भी अपने श्रावक जीवन को सम्पन्न करे, वह प्रसन्नता का विषय है । उनकी विशेषताओं और गुणों को याद करके जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए, यही उनके प्रति सच्ची सवेदना होगी । श्रावकत्व के नाते मोहनलालजी और अन्य श्रावकों में अन्तर नहीं है । जिनका जीवन विकसित है, वे ऊँचे हैं । किन्तु मोहनलालजी में कुछ विरल विशेषताएँ थीं । उनके जाने से रिक्तता हुई है, एक स्थान खाली हुआ है जिसकी पूर्ति होना कठिन है । वे विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे । हिन्दी में अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे । उनके पास आधुनिक विद्या न होने पर भी वह विद्या थी जो आधुनिकों के पास कम मिलती है । बचपन में यदि वदनाजी जैसी माता और मोहनलालजी जैसे भाई नहीं होते तो हम वच्चो का पालन कठिन हो जाता । उन्होंने सारी स्थिति को सहज से झेला ।

वि० स० १९६३ के बाद उनका जीवन एकदम बदल गया । मैंने उनसे एक शब्द कहा—“अब आपको ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ उद्यम करना

सोहनलाल सेठिया

सुजानगढवासी मूलचन्दजी सेठिया के पुत्र सोहनलालजी सेठिया बहुत साहसी व्यक्ति थे। व्यापार में उन्होंने अलभ्य सफलता प्राप्त की। समाज के प्रति उनका चिन्तन उदार था। उनके हृदय में धार्मिक भावना बहुत अच्छी थी। उनमें गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और जैनत्व के प्रति गहरी आस्था थी। वे अपने दुश्मनों से भी प्यार करना जानते थे, पर उनसे धोखा नहीं खाते थे। वे दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी थे। उनमें निर्णायक बुद्धि थी। उनके निर्णय प्रायः सफल होते थे। वे अपने विचार वचनो तथा परिवार वालों पर थोपते नहीं, किन्तु बतलाते रहते थे। मेरे साथ उनका गुरु-शिष्य का सम्बन्ध तो था ही, किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध भी वचन से था। विदेश-यात्रा और विदेश-व्यापार में उन्होंने सफलता प्राप्त की। लन्दन में अकस्मात् हृदयगति रुक जाने से असमय में उनका देहावसान हो गया।

-वम्बई

६१६७

मोहनलाल खटेड'

“मोहनलालजी चले गए। शरीर का धर्म ही प्रतिक्षण शीण होता है। इसमें दुःख करने जैसी बात नहीं है। साधु अपने लिए भार को पार पहुँचाए तो प्रसन्नता की बात होती है। इसी प्रकार श्रावक भी अपने श्रावक जीवन को सम्पन्न करे, वह प्रसन्नता का विषय है। उनकी विशेषताओं और गुणों को याद करके जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए, यही उनके प्रति सच्ची सवेदना होगी। श्रावकत्व के नाते मोहनलालजी और अन्य श्रावकों में अन्तर नहीं है। जिनका जीवन विकसित है, वे ऊँचे हैं। किन्तु मोहनलालजी में कुछ विरल विशेषताएँ थीं। उनके जाने से रिक्तता हुई है, एक स्थान खाली हुआ है जिसकी पूर्ति होना कठिन है। वे विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे। हिन्दी में अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। उनके पास आधुनिक विद्या न होने पर भी वह विद्या थी जो आधुनिकों के पास कम मिलती है। बचपन में यदि बदनाजी जैसी माता और मोहनलालजी जैसे भाई नहीं होते तो हम बच्चों का पालन कठिन हो जाता। उन्होंने सारी स्थिति को सहज से झेला।

वि० स० १९६३ के बाद उनका जीवन एकदम बदल गया। मैंने उनसे एक शब्द कहा—“अब आपको ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ उद्यम करना

चाहिए ।” उन्होंने उमे ग्रहण कर लिया । हिन्दी में पुस्तक नहीं पट सकती थे, फिर भी एक-एक बोल लेकर कई थोकड़े भीखे । अपने अहर्निश प्रयाम में आज तक उन्होंने १६ थोकड़े, १२५ ढानें और ३६० दोहे सीखे । ७० प्रकार के उनके त्याग थे । वि० स० १९६४ में उनके अनागर मामायिक का नियम था । कलकत्ता जाते तो एक दिन रास्ते में मामायिक के लिए अधिक लगाते अथवा उपवास करने । वे बारह व्रतधारी और अणुव्रती थे । वि० स० २०१२ में उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार कर लिया । प्रति-दिन ५०० गायत्रियों के स्वाध्याय का नियम था । पन्द्रह वर्षों में चतुर्दशी को उपवास करने थे । नौ तक तपस्या की लटी भी उन्होंने की । कभी अपना समय व्यर्थ नहीं खोते थे । वे धर्मस्थान का रूप थे । उनकी उपस्थिति में वातवरण खिल जाता था । वे श्रावक-भूषण थे । सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के सामने आजिजी नहीं की । उनके पास कई लोग आते और कहते कि मेरी अर्ज कर दो । वे उत्तर देते कि मैं अर्ज कर दूंगा पर बाध्य नहीं करूंगा । वे मुझे यही कहते कि अमुक व्यक्ति निवेदन कर रहा है, जैसा आपकी मर्जी हो करे । उन्होंने मुझे कभी बाध्य नहीं किया । मैं उन्हें कई बार कहता—‘यदि आपके दिल में वास्तव में जैच जाए तो मैं अमुक कार्य कर सकता हूँ ।’ वे कहते—‘मैं यह वचन नहीं ले सकता । आपसे निवेदन कर सकता हूँ ।’ वाद में जैसा आपको उचित लगे वैसा करें ।’ व्यक्ति चला जाता है पर उसकी विशेषताएँ कायम रहे, यह जरूरी है । भगवान् महावीर कभी-कभी अपने श्रावकों को साधुओं की मभा में खड़ा करके उनकी प्रशंसा करते और कहते कि इस श्रावक में जो गुण है वे बहुत सारे साधुओं के लिए भी ग्रहणीय हैं । मोहनलालजी का जीवन कभी-कभी साधु-साध्वियों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है ।”

आचार्यश्री ने मोहनलालजी के सम्बन्ध में कुछ पद्य बहे । वे इस प्रकार हैं :

सोरठा

श्रद्धालु सुविवेक दृढधर्मी ध्यानी घुनी ।
 लाखा मैं को एक मिलै मिनख मोहन जिसा ॥१॥
 निमल निगर्वी नेक निश्छल नैतिक नियमरत ।
 लाखा मैं दो-एक मिलें मिनख मोहन जिसा ॥२॥
 सामायिक स्वाध्याय सेवा सुमिरण सीखणो ।
 समझी असली आय आवक मोहन सन्तमन ॥३॥

दोहा

स्वाभिमान जीवन जियो मर्यो समाधि मौत ।
 तुलसी ऐसे भ्रात पर क्यो ना गौरव होत ॥४॥
 कहणो सुणणो समझणो सुमिरण हैं आसान ।
 पर मोहन रो अनुसरण तुलसी कठिन महान् ॥५॥

बीदासर

२ अक्टूबर, १९६६

गणेशमल कठौतिया

हमने सुना कि सुजानगढ के गणेशमलजी कठौतिया चले गए। वे बड़े विचित्र व्यक्ति थे। वे दृढश्रद्धा के एक उदाहरण थे। उनका विवेक असाधारण था। और नियमितता बेजोड़ थी। वे बचपन से अचक्षु थे पर आखवालो को रास्ता बतलाते थे। थोड़ा सहारा पाकर भी वे ऐसे चलते कि आखो से देखकर चलने वाला भी क्या करे ? एक बार किसी वस्तु को जान लेते तो जीवनभर उसे नहीं भूलते थे। वे सारे परिवार का लेखा-जोखा मुह पर रखते थे। वे परिवार के अगुआ थे। उनकी इच्छा के विपरीत परिवार में कोई काम नहीं होता था। धर्मसंघ और संघपति के वे सदा भक्त रहे। मेरे प्रति तो उनकी वैयक्तिक श्रद्धा थी। पूनमचन्दजी और मोहनलालजी उनके भाई हैं। उनसे उनका गहरा भ्रातृ-प्रेम जीवनभर रहा। वे अपने जीवन को संभालते रहते थे। वे समय-समय पर आलोचना (प्रायश्चित्त) करते और जीवन को पवित्र रखने की भावना रखते थे। जो व्यक्ति चला जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है।

पूना

१४ फरवरी, ६८

धनराज बैद'

धनराजजी बैद को हमने जब से देखा, तब से वे शासन और शासन-पति के प्रति अच्छी श्रद्धा रखते थे। वे कालूगणी के कृपापात्रों में से रहे हैं। वे बिना पढ़े-लिखे वैज्ञानिक थे। उनके जीवन में अनेक समस्याएँ आयीं पर धर्म के प्रति उनकी आस्था अडिग रही। एक दिन हर मनुष्य को जाना होता है, किन्तु उसकी विशेषताएँ समाज में इतिहास बनकर रह जाती हैं।

अहमदाबाद

२० अक्टूबर, ६७

मदनचन्द गोठी

“महासभा के अध्यक्ष रामपुरियाजी के तार से ज्ञात हुआ कि मदनचन्दजी गोठी दिवगत हो गए। सुनते ही मन में आया कि समाज की एक दुष्पूर्ण क्षति हुई है। गोठी जैसे जैन-शास्त्रों के ज्ञाता श्रावक समाज में बिरले ही मिलेंगे। सूत्रों के महसूस पाठ उनके नामग्राह कण्ठस्थ थे। उनका शास्त्रीय उच्चारण इतना शुद्ध था कि अनेक साधुओं का भी शायद ऐसा न हो। जैन आगमों के प्रति उनकी आस्था बेजोड़ थी। वे साधु-साध्वियों के ‘अम्मापित्त समाणा’ थे। उनका विनय अनुकरणीय था। गण और गणि के प्रति उनकी आस्था अप्रतिम थी। उन्होंने जैसे अपनी आत्मलोचना की, दूसरों के लिए वह अमाधारण थी। वे अणुव्रती, विशिष्ट तत्त्वज्ञ, श्रावक समाज के स्तम्भ और श्रमण-संघ के दाम थे। वे पात्र-दान के लिए पल-पल लालायित रहते थे। हमारे यहां चलने वाले आगम-अनुसन्धान कार्य के विशिष्ट सहयोगी थे। वे मितभाषी, अनुत्सुक और वर्षों से ब्रह्मचारी थे। आज वे चले गये यह कोई नई बात नहीं पर उनके चले जाने से समाज की क्षति हुई है। उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए समाज के तरुण लोग अहप्रयमिका दिखलाए, ऐसी आज्ञा है।”

हनुमानगढ़

२० मार्च, १९६६

सागरमल बैद'

"सागरमलजी बैद इठ श्रद्धालु श्रावक थे। नब्बे वर्ष की अवस्था में उन्होंने कोई बीमारी नहीं पायी, ज्वर नहीं चढ़ा, सिर तक नहीं दुखा जो उनकी गहरी चरित्र-निष्ठा का परिचायक था। उनकी दिनचर्या सदा नियमित रहती थी। तत्त्व-ज्ञान के प्रति उनकी गहरी अभिरुचि थी। बीस से अधिक थोकड़े उनके कण्ठस्थ थे। वे प्रतिदिन नियमित रूप से स्वाध्याय करते थे। प्रतिवर्ष कम से कम एक महीना आचार्यों की सेवा में वित्ताते। अपने परिवार में उन्होंने स्त्रियों को पर्दा जैसे रूढिगत बन्धन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। तेरापथ धर्मसंघ की ओर से जो कार्यक्रम चलते उनके प्रति उनकी निष्ठा रही तथा सदा साथ रहे। वृद्ध होने पर भी प्रतिगामी विचारों से प्रतिकूल रहते थे। उनकी श्रावकचर्या अनशन में समाधिपूर्वक सम्पन्न हुई, यह प्रसन्नता का विषय है।"

चूटाला

१२ मार्च, ६६

मानसिंह'

श्रावक मानसिंह हरियाणा के माने हुए तत्त्वज्ञ और जानकार श्रावक थे । ज्ञान के साथ सध और मधपति के प्रति उनकी अटूट आस्था थी । गुरु कुछ भी कह दे तो वे यह ही सोचते कि गुरु ने कहा है तो विशेष चिन्तन-पूर्वक ही कहा होगा । ज्ञान और श्रद्धा के साथ उनका जीवन तपस्यामय था । तपस्या के पारणे में तीन द्रव्यों के उपरान्त त्याग कठिन साधना होती है , पर उनका यह क्रम वर्षों तक चला । घर में सम्पन्न होते हुए भी वे सादगी रखते थे । दुहाना में प्रतिवर्ष चातुर्मास लेने का श्रेय उन्हीं को है । वे इस प्रकार की नम्रता और विनय के साथ प्रार्थना करते कि उन्हें चातुर्मास देना ही पड़ता । इस बार भी उनकी प्रार्थना पर ही चातुर्मास मिला । इस बार चातुर्मास नहीं दे पाता तो मुझे भी विचार रहता । यह अच्छा हुआ कि अन्तिम समय में उन्हें साधुओं का सुयोग प्राप्त हुआ ।

शासन में अनुरक्त, त्यागी तपसी तत्त्वविद् ।

मानसिंह तो भक्त, मुश्किल हरियाणें मिलें ॥

वीदासर

३ अगस्त, १९६६

पन्नालाल सरावगी

इस शरीर पर ममत्व क्यों रखा जाए, जब कि इसका कोई विश्वास नहीं है। न जाने किस समय मे यह हमे छोड़ा दे विलग हो जाए ?

राजगढ़ के पन्नालालजी सरावगी जिनका अभी कुछ दिनों पूर्व देहान्त हो गया था, के गुणों की स्मृति करते हुए मैं उनके जीवन को एक उदाहरण रूप में रखना चाहूंगा ताकि सबको एक सबक मिले।

वे एक सच्चे धार्मिक एवं अटल श्रद्धालु व्यक्ति थे। उनका पूरा परिवार भी धर्मनिष्ठ तथा श्रद्धालु है। वे सुशिक्षित एवं राजनैतिक व्यक्ति होते हुए भी देव-गुरु-धर्म के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। यह सबके लिए अनुकरणीय है।

मैं जब बिहार और बंगाल की यात्रा करते हुए कलकत्ता चातुर्मास के लिए गया, उस समय के प्रवास की सफलता में उनका जो तादात्म्य बना रहा, वह अद्वितीय था। उन्होंने अपने उदार हृदय तथा शासन-सेवा का जो प्रत्यक्ष परिचय दिया वह आदरणीय एवं हृदयग्राह्य है।

लाहलू

११ न ६३

तखतमल पगारिया'

श्रमण सघ रो दास, भारी भद्र स्वभाव रो ।
धार्मिक दृढ विश्वास, श्रावक तथत पगारियो ॥

त्याग तत्त्व रो जाण, सेवा मे निशि-दिन सजग ।
आस्था मे अगवाण, भगत लाडनूँ रो तखत ॥

बीदासर

१ सितम्बर, १९६६

मत-अभिमत

००

नैतिक पाठमाला'

नैतिकता का अर्थ है हृदय की पवित्रता। जिसका हृदय पवित्र नहीं होता, वह नैतिक नहीं हो सकता। बौद्धिक ज्ञान और नैतिकता में सम्बन्ध नहीं है, यह कहकर मैं उसकी अवहेलना करना नहीं चाहता, किंतु इस सच्चाई पर आवरण डालना भी नहीं चाहता कि बौद्धिक ज्ञान और नैतिकता में गहरा सम्बन्ध नहीं है। नैतिकता का गहरा सम्बन्ध हृदय की पवित्रता से है।

जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा, मैत्री, दूसरों के विश्वास के प्रति सद्भावना, सहिष्णुता और सयम है, वही पवित्र है। नैतिकता के विकास के लिए हमने उन्हीं मानदण्डों को मान्य किया है, जो हृदय की पवित्रता में सहायक बनते हैं। हमने नैतिकता के तेरह मानदण्ड मान्य किए हैं और उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत पाठ्यक्रम को विकसित किया है। वे मानदण्ड ये हैं

अभय मृदुता सत्य, आर्जव करुणा धृति ।
 अनासक्ति स्वावलम्ब, स्वशासन सहिष्णुता ॥
 कर्तव्यनिष्ठा व्यक्तिगतार्थस्य विसर्जनम् ।
 प्रामाणिकत्व यस्मिन् स्यु नीतिमान् उच्यते जम् ॥

जिस मनुष्य में—(१) अभय, (२) मृदुता—अहंकार-विसर्जन, (३) सत्य, (४) आर्जव—कपट का विसर्जन, (५) करुणा, (६) धैर्य, (७) अनासक्ति, (८) स्वावलम्बन, (९) आत्मानुशासन, (१०) सहिष्णुता, (११) कर्तव्य-निष्ठा, (१२) व्यक्तिगत संप्रह का विसर्जन और (१३) प्रामाणिकता, ये गुण मिलते हैं, उसे नैतिक कहा जाता है ।

बौद्धिक और तकनीकी शिक्षा के साथ इन मानवीय गुणों का विकास आवश्यक है । इस आवश्यकता की प्रत्यक्ष अनुभूति से प्रेरित होकर मैंने अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन किया था ।

मानवीय गुणों के विकास की सर्वोत्तम उर्वरा विद्यार्थी जीवन है । इसे परिलक्षित कर अणुव्रत विहार ने नैतिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया है । मुझे विश्वास है इस प्रयत्न से मानवीय गुणों के विकास को मुक्त अवकाश मिलेगा ।

चिकमगलूर (मैसूर)

१० जून, १९६६

पंचसूत्रम्

अध्यात्म का क्षेत्र पूर्ण स्वतंत्रता का क्षेत्र है । उसमें परानुभूति के लिए कोई अवकाश नहीं है । केवल आत्मानुभूति ही कार्यकर हो सकती है । इसलिए इस क्षेत्र में शास्य-शासकभाव नहीं होता, शिष्य-शास्ता का भाव होता है ।

मैं शिष्यत्व की अनुभूति कर चुका हूँ । मैंने अपने गुरु का शिष्यत्व स्वीकार किया था और उसका हृदय से निर्वाह भी किया था । ठीक ही कहा गया है

‘सीसस्स ह्रुति सीसा, न ह्रुति सीसा असीसस्स ।’

शिष्य उसी के होते हैं जो शिष्यत्व की अनुभूति कर चुका है । जिसे शिष्यत्व की अनुभूति नहीं है, उसे शास्ता बनने का अधिकार नहीं है । मैंने अनुशासन और व्यवस्था की चर्चा इसी सिद्धांत के आधार पर की है । अन्य सूत्रों में भी मैंने अनुभूत तथ्यों की अभिव्यजना की है । मैं सुनी-सुनाई या रटी-रटाई बात की अपेक्षा अनुभूत बात में अधिक विश्वास करता हूँ । मैं अनुभव करता हूँ कि इस कृति से अनुशासन और व्यवस्था की समझ स्पष्ट होगी ।

इसका अनुवाद साध्वी कानकुमारी ने किया है और सम्पादन मुनि

दुलहराज ने । सस्कृत और हिन्दी के योग को मैं अतीत और वर्तमान का योग मानता हूँ । इस योग से मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है ।

सागली

६

१६ मार्च, १९६८

श्रमण भगवान् महावीर तथा मासाहार परिहार

पंडित हीरालालजी दूगड द्वारा लिखित 'श्रमण भगवान् महावीर तथा मासाहार परिहार' ग्रंथ देखा। वह चिर अभ्यास के पश्चात् लिखा गया है, यह उसके अवलोकन से ही ज्ञात होता है।

कई विद्वानों ने आगमों के कुछ शब्दों का मासपरक अर्थ कर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि जैन मुनि मासाहार करते थे।

पंडितजी ने उन शब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ कर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि जैन मुनि मासाहार नहीं करते थे। ये अपने प्रयत्न में काफी सफल हैं। यद्यपि यह विषय और अधिक विवेच्य है, फिर भी पंडितजी का प्रयत्न इस दिशा में किए गए पूर्ववर्ती सभी प्रयत्नों से अधिक उपयोगी और प्रामाणिक है।

नवम्बर, १९६५

जैन धर्म अने मांसाहार परिहार

भाई रतिलाल मफतलाल शाह द्वारा लिखित 'जैन धर्म अने मासाहार परिहार' पुस्तक मैंने पढी । मुझे उसकी शैली अच्छी लगी । कल्पना भी सुन्दर है । यदि आधारभूत तथ्यो का सकलन और अधिक होता तो उसका उपयोगिता और अधिक बढ जाती ।

अहमदाबाद

२ अक्टूबर, १९६७

संबोधि

प्रागैतिहासिक काल की घटना है। जैन-धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभ इस घटना पर थे। एक दिन उनके अठानवें पुत्र मिलकर आए। उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की—‘भरत ने हम सब के राज्य छीन लिए हैं। हम अपना राज्य पाने की आशा लिए आपकी शरण में आए हैं।’

भगवान् ने कहा—‘मैं तुम्हें वह राज्य तो नहीं दे सकता किन्तु ऐसा राज्य दे सकता हूँ, जिसे कोई छीन न सके।’

पुत्रों ने पूछा—‘वह राज्य क्या है?’

भगवान् ने कहा—‘वह राज्य है आत्मा की उपलब्धि।’

पुत्र—‘वह कैसे हो सकती है?’

तब भगवान् ने कहा—

सबुज्झहं किं न बुज्झहं, सबोही खलु पेच्च दुल्लहा।

नो हू वणमत्ति राइओ, णो सुलभ पुणरावि जीविय ॥

सम्बोधि को प्राप्त करो। तुम क्यों नहीं सम्बोधि को प्राप्त कर रहे हो? बीती रात लौटकर नहीं आती। यह मनुष्य-जीवन भी बार-बार सुलभ नहीं है।

इस प्रकार जैन-धर्म के साथ संबोधि का प्रागैतिहासिक संबंध है। संबोधि क्या है? आत्म-मुक्ति का मार्ग। वे सब मार्ग जो हमें आत्मा की

सम्पूर्ण स्वाधीनता की ओर ले जाते हैं, एक शब्द में सबोधि कहलाते हैं। बोधि के तीन प्रकार हैं

- १ ज्ञान-बोधि।
- २ दर्शन-बोधि।
- ३ चारित्र-बोधि।

तीन प्रकार के बुद्ध होते हैं

- १ ज्ञान-बुद्ध।
- २ दर्शन-बुद्ध।
- ३ चारित्र-बुद्ध।

जैन दर्शन का यह अभिमत है कि हम कोरे ज्ञान से आत्म-मुक्ति को नहीं पा सकते, कोरे दर्शन और कोरे चारित्र से भी उसे नहीं पा सकते। उसकी प्राप्ति तीनों के समवाय से अर्थात् अविकल सबोधि से हो सकती है। जैन-धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। उसके बाईस तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल में हुए हैं। पार्श्व और महावीर (जिनका अस्तित्व क्रमशः ईसापूर्व ६-६ शतक है) ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जैन-धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं (१) आत्मा है, (२) उसका पुनर्जन्म होता है, (३) वह कर्म की कर्त्ता है, (४) वह कृत कर्म के फल की भोक्ता है, (५) बन्धन है और उसके हेतु हैं, (६) मोक्ष है और उसके हेतु है। जैन दर्शन के अनुसार मुक्त जीव ही परमात्मा होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार हर आत्मा में परमात्मा होने की क्षमता है। काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि का उचित योग मिलने पर आत्मा परमात्मा हो जाती है, बन्धन से मुक्त होकर अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हो जाती है। जैन-दर्शन आदि से अन्न तक आध्यात्मिक दर्शन है। उसका समग्र चित्र आत्म-कर्तृत्व की रेखाओं से निर्मित है।

ईश्वर-कर्तृत्व की अपेक्षा आत्म-कर्तृत्व से हमारा निकट का सम्बन्ध है। हम अपने कर्तृत्व को इष्ट दिशा की ओर मोड़ सकते हैं किन्तु उसके कर्तृत्व को इष्ट दिशा की ओर नहीं मोड़ सकते जिसका हम से सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जीवन के निर्माण और विकास में आत्मकर्तृत्व के

सिद्धान्त का बहुत बड़ा योग है। सवोधि में आदि से अन्त तक उसी का व्यावहारिक सकलन है।

इसका रचना-क्रम श्रीमद्भगवद् गीता जैसा है। योगिराज कृष्ण की तरह इसके उपदेशक तीर्थंकर महावीर हैं। सवोधि का अर्जुन भभासार श्रेणिक का पुत्र मुनि मेघकुमार है। इसकी सवादात्मक शैली शिक्षित और अल्पशिक्षित सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी।

धवल-समारोह पर 'मनोनुशासन' लोगों के समक्ष आया। उसमें जैन दर्शन के आधार पर योग-प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया गया है। उसके प्रकाश में आने के बाद मुझे यह आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि उस प्रक्रिया को विस्तृत और विश्लेषणपूर्वक समझाने वाले किसी ग्रंथ की रचना अवश्य हो। सवोधि को देख मेरी वह भावना बहुत अशो में साकार हुई।

मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ, शिष्य मुनि नथमल ने जब मेरे बिना किसी पूर्व इंगित के यह कार्य सम्पन्न कर मेरे समक्ष रखा। यद्यपि उसके पश्चात् इसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन भी किया गया किन्तु प्रारम्भ की 'सवोधि' स्वयं सबुद्ध ही थी।

सवोधि शब्द सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र्य को अपने में समेटे हुए है। सम्यग् दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान बना रहता है और चारित्र्य के अभाव में ज्ञान और दर्शन निष्क्रिय रह जाते हैं। आत्म-दर्शन के लिए तीनों का समान और अपरिहार्य महत्त्व है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसका नाम सवोधि रखा गया है।

लेखक ने अपनी प्रतिपादन-पद्धति में समयानुसार कितना परिवर्तन कर लिया है, यह इनके पिछले और वर्तमान साहित्य को देखने से ही पता लग जाता है। सवोधि के पद जहाँ सरल और रोचक बन पड़े हैं, वहाँ उतनी ही सफलतापूर्वक गहराई में पैठे हैं। उनकी सरसता और मौलिकता का एक कारण यह भी है कि वे भगवान् महावीर की मूलभूत वाणी पर आधारित हैं। बहुत सारे पक्ष तो अनुदित हैं। पर उनका संयोजन सर्वथा

नवीन शैली लिए है। आशा है अध्यात्म-जिज्ञासु व्यक्तियों को यह ग्रंथ एक अच्छी खुराक देगा।

मुझे गौरव है कि मेरे साधु-समुदाय ने मौलिक साहित्य-सर्जन की दिशा में प्रगति की है और कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि लेखक अपनी साधना, चिन्तन और अभिव्यक्ति में उत्तरोत्तर सफल हो।

भगवान् महावीर की बोध-कथाएं

उपाध्याय मुनिश्री अमरचन्दजी द्वारा संप्रस्तुत 'भगवान् महावीर की बोध-कथाएं' पुस्तक देखी । सहज, सरस भाषा में लिखी गई कथाएं मनोभिराम और वैसे ही मधुर हैं, जैसे उपाध्यायजी अपने आप में हैं । कथा-साहित्य का आधुनिकीकरण समय की मांग है । उसकी पूर्ति को मैं बहुत श्रेय समझता हूँ ।

श्री हूगरगढ

२०२३ मृगसिर कृष्णा ७

सूक्ति त्रिवेणी

उपाध्याय कवि अमर मुनि के बहिरंग से ही नहीं, अतरंग से भी मैं परिचित हूँ। उनकी दृष्टि उदार है और वे समन्वय के समर्थक हैं। 'सूक्ति त्रिवेणी' उनके उदार और समन्वयात्मक दृष्टिकोण का मूर्त रूप है। इसमें भारतीय धर्म-दर्शन की त्रिवेणी का तटस्थ प्रवाह है। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इसमें हर युग की चिंतनधारा का अविरल समावेश है। यह मत् प्रयत्न भूरि-भूरि अनुमोहनीय है।

आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन

मैंने कुछ वर्ष पहले मुनि नगराज को जैन और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन का निर्देश दिया था। उस निर्देश का उन्होंने हृदय और बुद्धि दोनों से पालन किया है। 'आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन'—यह ग्रन्थ उस का स्वयम् साक्ष्य है। इस ग्रन्थ में अध्ययन, मनन और चिंतन तीनों का सुन्दर समन्वय है। मैं समन्वय की नीति में विश्वास करता हूँ। उसकी पुष्टि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से ही हो सकती है। दृष्टि की सकुचित सीमाओं को निर्वन्ध करने का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है।

मुनि नगराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ लिखकर तुलनात्मक अध्ययन करने वालों का पथ प्रशस्त किया है। इससे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। बौद्ध विद्वानों व भिक्षुओं के लिए यह अधिक काम का होगा। क्योंकि वे जैन साहित्य से कम परिचित हैं।

दोहन के बिना दूध नहीं मिलता और मथन के बिना नवनीत नहीं मिलता। प्राचीन आर्य साहित्य के दोहन-मथन के लिए मेरी तीव्र आकांक्षा है। मैं प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रति शुभाशंसा प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वे भविष्य में इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थ भी प्रस्तुत करें।

अणुयुग

मैं सूक्ष्म की शक्ति में विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैंने अणुव्रत को चरित्र-निर्माण का माध्यम चुना है। 'अणुयुग' में अणुव्रत की भावना सहज ही पल्लवित हो जाती है, फिर भी उसका सिंचन आवश्यक है। 'अणुयुग' के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाएगा, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। प्रवृत्ति के साथ निष्ठा जितनी आवश्यक होती है उतनी ही आवश्यक अनामक्ति होती है। मुझे विश्वास है कि अणुव्रत का पल्लवन इसी से हो सकेगा।

अहमदाबाद

१६ १० ६७

अहिंसावाणी

वैराग्य शब्द समस्त भारतीय साधना-पद्धति का प्रतिनिधि शब्द है। राग और विराग दोनों सापेक्ष हैं। अधर्म के प्रति अनुराग और धर्म के प्रति विराग ऐसा कोण भी बन सकता है। किन्तु वैराग्य शब्द में इतनी अर्थ-गरिमा आ गई कि इस विपक्षी अर्थ की किसी ने कल्पना ही नहीं की। वैराग्य से यही प्रतिध्वनित होता रहा कि मुक्ति के प्रति अनुराग और बधन के प्रति विराग। यह विराग मुक्ति की आस्था में से उद्भूत हुआ है। इसी का नाम धर्म-श्रद्धा है। जब तक मनुष्य मनुष्य बना रहेगा तब तक उसमें मुक्ति की आस्था बनी रहेगी। और जब तक मुक्ति की आस्था बनी रहेगी तब तक वैराग्य का बीज अकुंठित होता रहेगा।

अहमदाबाद

भाद्रपद कृष्णा २, स० २०२४

पूना

पूना की जनता का मानस सत्यप्रिय, उदार और असाम्प्रदायिक है। इसलिए यहाँ आने मात्र से सतोप का अनुभव होता है। यह नगर अणुव्रत के लिए उर्वरभूमि है। अणुव्रत के माध्यम से मानवीय एकता की पृष्ठभूमि का निर्माण अपेक्षित है। उसकी स्पष्ट रेखाएँ यहाँ मिलती हैं। यहाँ के विद्वानों का हृदय मँने वैसा ही मरल पाया, जैसा जन-माधारण का है।

मानसिक शिक्षण और तदर्थ शोध आज बहुत अपेक्षित है। इसकी पूर्ति पूना कर सकता है। प्राकृत और जैन-दर्शन के अध्ययन की विशिष्ट उपलब्धियाँ यहाँ की जा सकती हैं। इस भूमि में मानवीय चरित्र के बीज अकुरित हो सकते हैं। चारित्रिक विकास के बिना ज्ञान अपनी पूर्णता प्रकट नहीं कर पाता। ज्ञान और चरित्र दोनों के समृद्ध होने पर यह नगर दूसरों का पथ-प्रदर्शन कर सकता है। मुझे आशा है पूना के नागरिक इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करेंगे।

नसरामपुर

संस्थान

००

सरस्वती विहार, दिल्ली

मैंने 'सरस्वती-विहार' का ग्रन्थागार देखा । भारतीय सस्कृति और साहित्य के देशातीत विकास के साक्ष्य जितने यहाँ देखे, उतने अन्यत्र नहीं देखे ।

डा० रघुवीर की कल्पना के पीछे जो उदात्त चेतना थी, वह आज भी वहाँ है । उनके योग्य शिष्य व पुत्र डा० लोकेश व उनके समूचे परिवार का प्रयत्न भी आवश्यक है ।

मेरा अभिमत है कि इस सारे प्रयत्न का मूल्यांकन राजनीति की दृष्टि से परे विशुद्ध भारतीय दृष्टि से होना चाहिए ।

नई दिल्ली

७ ११ ६५

गांधी संग्रहालय, अहमदाबाद

मैंने 'गांधी संग्रहालय' देखा । महात्मा गांधी के जीवन में जितनी स्वच्छता और सुन्दरता थी, उसी का प्रतिबिम्ब मैंने संग्रहालय में पाया । कुतूहलवश आनेवालों की बात मैं छोड़ देता हूँ, किन्तु निष्ठावश आनेवालों के लिए यह बहुत प्रेरक बना रहेगा, ऐसी मेरी आस्था है ।

अहमदाबाद

१ १० ६७

भारतीय ज्ञानपीठ

हम इन दिनों तमिलनाडु की पुण्य-भूमि में परित्रजन कर रहे हैं। वह साहित्य की ही भाति सरस है। चावल के खेत साहित्यिक प्रतिभा की भाति पग-पग पर उजागर हैं। इस वर्ष वर्षा ने हाथ खींच रखा था। यदि कोई भारतीय ज्ञानपीठ बनकर सिंचन के लिए हाथ फैलाता तो भूमि अकल्पित रूप में लहलहा उठती। यह आश्चर्य की बात है कि उत्तर भारत में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा साहित्यकार पुरस्कृत हो रहे हैं और तमिलनाडु में वर्षा के द्वारा भूमि पुरस्कृत हो रही है। साहित्य-जगत् में भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार का वही महत्त्व होगा जो कृषि-जगत् में वर्षा का है।

हिन्दू धर्म-परिषद्

यह विश्व अभेद और भेद का सगम है। कोई चाहे सब भेद मिट जाए, यह असंभव है। और यह भी संभव नहीं कि अभेद का घागा टूट जाए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम भेद में रहते हुए भी अभेद को विस्मृत न करें।

भारतीय धर्म भिन्न-भिन्न धाराओं में बटा हुआ है। वे धाराएँ हैं—साख्य, जैन, बौद्ध, योग, शैव, वैष्णव, लिङ्गायत आदि-आदि। ये सब साधना, सिद्धान्त और व्यवहार की दृष्टि से कुछ भिन्न हैं। फिर भी भौगोलिक दृष्टि, लक्ष्य व मौलिकता की दृष्टि से बहुत अभिन्न हैं। आज अभिन्नता भिन्नता से दब रही है। इसलिए एकता की आवाज को मृपुट कर अभेद को मुख्य बनाने का प्रयत्न प्रशंसनीय कार्य है।

किन्तु इस काम में सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। दूसरे धर्मों के प्रति प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न करके ही अभेद को मुख्य स्थान दिया जा सकता है, अन्यथा वह संभव नहीं।

बिहार योग-विद्यालय

योग विद्या जीवन का जीवन है। विगत शताब्दियों में अर्थकरी विद्या के सामने इस विद्या की विस्मृति हो गई थी इससे भारतीय जीवन की स्वस्थता स्वल्प हुई है।

यह प्रसन्नता की बात है कि इन दिनों चारों ओर योग-विद्या की चर्चा चल रही है। इस आध्यात्मिक वातावरण की सपुष्टि में 'बिहार योग-विद्यालय' भी प्रयत्नशील है। चेतना के रहस्यों का उद्घाटन मुझे ही नहीं, सभी को इष्ट है।

-

- - -

राष्ट्रभाषा सभा, पूना

राष्ट्रभाषा सभा का कार्यालय मैंने शाम होते-होते देखा, कार्यकर्तियों का आग्रह था और मेरा भी आन्तरिक आकर्षण । मैं अहिन्दी-भाषी में किए जाने वाले हिन्दी के कार्य को निकट से देखना चाहता था । मैंने सभा की प्रवृत्तियों का परिचय पाया, उससे मुझे सन्तोष हुआ । महाराष्ट्र में हिन्दी का प्रचार सहज ढंग से विपुल परिमाण में हो रहा है । उसमें राष्ट्रभाषा सभा का बहुत बड़ा योग है । हिन्दी भाषा को हिन्दुस्तान की सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करना, किन्तु उसे विवाद से परे रखकर काम करना बहुत महत्त्वपूर्ण है । मुझे आशा है यह सभा इस दिशा में बहुत काम कर सकेगी ।

पूना

११ ३ ६८

वैदिक सशोधन मंडल, पूना

वैदिक सशोधन मंडल, पूना का कार्यालय और कार्यक्रम मैंने देखा। बहुत सुन्दर और व्यवस्थित लगा। कार्यकर्ताओं से मैं मिला। उनकी सहज-विनम्रता और गुणग्रहणता ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। मंडल का प्रकाशन मैंने आपाततः देखा और उसके अवलोकन से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि कार्य बहुत ही प्रामाणिक और श्रमसाध्य है। मैं मध्याह्न की चिलचिलाती धूप में कार्यालय में आया किन्तु आने पर मुझे प्रसन्नता हुई।

पूना

११ ३ ६८

कलाक्षेत्र, मद्रास

रुक्मिणीदेव्या अनुरोधेन मया दृष्ट कलाक्षेत्रम् । नगराद् दूर-देशे एकान्त-
प्रदेशे प्रविराजितं पुण्यमाश्रमस्थलमिव ललितकलानिकेतनं मिदं सहज-
माकर्षति मानसम् ।

कला मनुप्रेरणास्ति मृदुताया , अहिंसाया , क्षमाया , करुणाया । इद-
मेव तस्या वैशिष्ट्यम् । अन्तर्लालित्यमिदम् । भारते सा कला न कलापद-
मर्हति यत्र नाध्यात्मिकी रमणीयता । ब्रह्मविद्याया वातावरणे विजृम्भित-
मिदं कलाक्षेत्रं, तस्य बाह्यमान्तरिकं च लालित्यं दृष्ट्वा मया ममानुगा-
मिना सधेन च प्रसन्नतानुभूता ।

पशु-कल्याण सस्थान, मद्रास

पशुकल्याणसस्थाने समागत्य पशुकल्याणाय, प्रचाल्यमानानां प्रवृत्तीनां सूचना समुपलब्धा । तस्मिन्समये मम दृष्टि सम्मुखे चित्रद्वय-मवती-
र्णम्—मनुष्यस्य क्रूरताया, तस्य मुदुतायाश्च । मृदुभावनाया प्रेरित
सस्थानमिदं मृदुभावनाया विकासे निरतरं चेष्टमानमस्ति । धर्म-
प्रधानानां कृते अत्यन्त आवश्यकमिदं यत्ते स्वार्थं परित्यजेयुर्मृदुता च भजेयु
अनेन कार्येण न केवलं सस्थानस्य, अपितु भारतीयताया अपि समुन्नयनं
भविष्यतीति मन्येहम् ।

महिला शिविर, अरली कांचन

शिविर को मैं जीवन-निर्माण की प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानता हूँ। जिस शिविर में साधना और शिक्षा का योग हो और वह भी बहनों के लिए हो, उसके प्रति मेरे मन में अत्यन्त आकर्षण है। नारी-शक्ति के विकास का अर्थ भावी पीढ़ी का विकास है। भारतीय नारी भाग्यीय चरित्र से सम्पन्न हो, इस दिशा में पूर्णिमा बहन की तडप और प्रयत्न से मैं प्रसन्न हूँ। मैं इस प्रयत्न का सतत विकास चाहता हूँ।

गदग (मैसूर)

२० ४ ६८

राजस्थान प्रान्तीय अणुव्रत समिति

अणुव्रत आज का युगधर्म है। यह मानवधर्म के रूप में जन-जन के मन में प्रतिष्ठित हो चुका है। इसका प्रामाण्य मुझे यात्रा में मिल रहा है। अनपेक्षित वस्तु, चाहे कितनी ही अच्छी हो, बहुत प्रिय नहीं होती। युग की समस्याओं में अणुव्रत की अपेक्षा है इसीलिए यह बहुत प्रिय हो रहा है। अणुव्रत से जन-मानस आन्दोलित हो और उसकी भावना स्थिर बने, इस दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता है। आन्दोलन के लिए अणुव्रत को जन-जन तक पहुँचाना और स्थिति के लिए अणुव्रत को साधना की विशिष्ट भूमिका तक ले जाना अपेक्षित है। राजस्थान प्रान्तीय अणुव्रत समिति कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए तो उससे राजस्थान बहुत लाभान्वित होगा।
बोरडी (महाराष्ट्र)

२० १२ ६७

मद्यनिषेध-सम्मेलन

हिन्दुस्तानी जनता और सरकारें भी शराबबंदी का सूल्य कम आक पायी है, यह आश्चर्य का विषय है। राजस्ववृद्धि की दृष्टि से अनेक सरकारों ने शराबबंदी को स्थगित कर दिया। किन्तु कठोर श्रम कर धन कमाने वाले मजदूर किस प्रकार अपनी आय को शराब में बहाकर गरीबी को पाल रहे हैं, क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ?

जो लोग शराबबंदी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे वास्तव में ही मनुष्य के हितैषी हैं।

इस वर्ष अणुव्रत समिति ने 'अपव्यय से बचो अभियान' के अंतर्गत मद्यनिषेध के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है। मुझे प्रसन्नता है कि आप हमारा या हम आपका सहयोग कर रहे हैं।

मैं मद्य-निषेध के लिए केवल सरकारी कानून को पर्याप्त नहीं मानता। उसके लिए जनता के मानस-परिवर्तन और प्रशिक्षण की बहुत अपेक्षा है। नियमन और सयम दोनों के योग से इस बुराई का अन्त हो सकेगा, मैं इस विषय में आशावान् हूँ।

वम्बई

लोकतंत्रीय सम्मेलन

चुनाव जनतन्त्र का आधार है और चुनाव का आधार है जागृत जनमत । हिन्दुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है किन्तु जनमत अपेक्षाकृत कम जागृत है । इसीलिए उसका अनुचित लाभ भी उठा लिया जाता है ।

तीन चुनाव पहले हो चुके हैं, चौथा चुनाव निकट भविष्य में होने वाला है । इस अवसर पर 'लोकतंत्रीय सम्मेलन' का आयोजन बहुत ही अर्थवान् है ।

यह सम्मेलन ऐसे स्थायी वातावरण का निर्माण करे, जिससे जनमत जागृत बने तथा उसके अनुचित प्रयोग की स्थिति समाप्त हो जाए । मुझे आशा है कि सम्मेलन इस दिशा में सक्षम होगा ।

उपासक संघ

जैन सस्कृति के अनुचिन्तन के आधार पर एक आदर्श श्रावक का जीवन कैसा हो, इसको मूर्त रूप देने का सक्रिय उपक्रम ही उपासक-संघ है। प्रदर्शन की भावना से दूर, शान्त और सुखद वातावरण में जीवन को सुसस्कृत और अपने आदर्शों के अनुरूप बनाना ही इसका मुख्य ध्येय है।

धर्म के ऊँचे सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने की परिकल्पना अणु-व्रत के रूप में सब लोगों के समक्ष आयी। किन्तु उसका रचनात्मक प्रशिक्षण भी अपेक्षित लगा। उस अभाव की पूर्ति के लिए उपासक-संघ की रचना की गई।

उपासक-संघ ने न केवल धर्म को रचनात्मक रूप ही दिया, नैतिकता और अध्यात्म के प्रति अभिव्यक्त होने वाली अनास्था का भी स्वयं उससे निरसन हुआ। इसके पावन वातावरण में जो अल्पकाल के लिए ही रहा, उसने एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति की। साधना से दूर रहने वाले और उसकी आलोचना करने वालों ने भी यहाँ आकर कुछ पाया और सदा के लिए वे साधना के सूत्र में बँध गए। साधना-काल की सम्पन्नता में अभिव्यक्त किये जाने वाले साधकों के सस्मरण से यह लगा कि उपासक संघ वस्तुतः एक आदर्श समाज की दिशा में उठने वाला एक क्रांतिकारी चरण है।

आज के भौतिक-प्रधान और अध्यात्म से उदासीन वातावरण में यह एक आशा की किरण लिए हैं। 'धम्मं चेतु विवर्त्तित्थं कप्पेमाण' भगवान् महावीर की इस आदर्श वाणी को चरितार्थ करने वाला उपासक-मध उत्तरोत्तर विकास को पाए, यह मेरी भावना है।

पर्व

००

गणराज्य दिवस

गणराज्य-दिवस स्वतंत्रता और उल्लास का प्रतीक है। सार्वभौम प्रभुसत्ता जितनी स्वतंत्रता और उल्लास देती है, उतना ही वलिदान चाहती है। अपने-अपने स्वार्थों का वलिदान किए बिना गणराज्य को शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता। हिन्दुस्तान कई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा है। किन्तु बाहरी समस्याओं से उतना दबाव नहीं पड़ता, जितना अन्तरंग समस्याओं से पड़ता है। आज यहाँ भापा की समस्या बहुत जटिल बन रही है। उसे लेकर हिंसक उपद्रव हो रहे हैं। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हर समस्या को सुलझाने का एकमात्र यही तरीका नहीं है। क्या इस प्रश्न को समझौता वार्ता व शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता? भापा के प्रयत्न को सबके हितों के सामंजस्य के आधार पर सुलझाया जाए तो आग्रह की स्थिति ममाप्त हो सकती है। आग्रह या तनावपूर्ण वातावरण में किसी भी समस्या को निपटाने के प्रयत्न में मुझे राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाई नहीं देती। देश की एकता के लिए प्रान्तीय, भापाई व साम्प्रदायिक आग्रह से ऊपर उठना जैसे आवश्यक है वैसे ही इन आग्रहों में जनता न उलझे, वैसे वातावरण का निर्माण भी बहुत आवश्यक

है। राजनेता, धर्मनेता, साहित्यकार और पत्रकार—इन सबका पवित्र कर्तव्य है कि वे इस समस्या पर अनाग्रह भाव से विचार करें और जनता को समस्या सुलझाने का नया दृष्टिकोण देने का प्रयत्न करें। गणराज्य दिवस के दिन यह सर्वाधिक शुभ सकल्य होगा।

बम्बई

२६ १ ६८

गांधी-शताब्दी

महात्मा गांधी भारतीय आत्मा के प्रतिनिधि व्यक्ति थे । भारतीय आग के तीन रूप हैं—सत्य, मयम और ऋजुता । गांधीजी ने हिन्दुस्तानी जन्म को असत्य से सत्य की ओर, अमयम से मयम की ओर तथा कुटिलता ः ऋजुता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया था । उससे हिन्दुस्तान भौतिक साधनों से अविकसित होने पर भी शक्तिशाली दीखने लग गया था ।

हिन्दुस्तान ने गांधी-शताब्दी मनाने का मकल्प किया है । पर क्या वह भौतिक माज-सज्जा से ही मनाई जा सकेगी ? गांधीजी आध्यात्मिक व्यक्ति थे । उनको आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन द्वारा ही अभिव्यञ्जना दी जा सकती है । गांधीजी की शताब्दी सत्य, मयम और ऋजुता के द्वारा मनाने का मकल्प किया जाए तो उससे न केवल हिन्दुस्तान ही समृद्ध होगा किन्तु वह दुनिया को भी समृद्धि का पथ-दर्शन दे सकेगा ।

मद्रास

२० ६ ६८

सवत्सरी

मनुष्य विचारवान प्राणी है। वह एक को दो और दो को एक करना जानता है। विग्रह यदि मनुष्य करता है तो सामञ्जस्य और समन्वय भी वही करता है। क्षेत्र और काल, प्रकृति और परिस्थिति जड है, उनमें विग्रह और उपग्रह, विरोध और समन्वय दोनों की क्षमता नहीं है। पर यह दुनिया है। इसमें कभी-कभी चक्का उलटा घूम जाता है। सवत्सरी एक दिन करने की परिस्थिति का निर्माण हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, पर प्रकृति ने इस वर्ष ऐसा कर दिया है। चतुर्थी और पंचमी का योग प्रकृति की समन्वय-साधना है। कुछ लोगों ने प्रकृति का भी विरोध करने का यत्न किया है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रकृति से सीख लेकर हमारे चरण अविरोध व समन्वय की दिशा में बढ़ने चाहिए।

अहमदाबाद

भाद्रपद शुक्ला ५, स० २०२४

पर्युषणा

पर्युषणा का अर्थ निवास है। ऐसा कौन है जो है और निवास नहीं करता। हर कोई आदमी निवास करता है, भले फिर उस वासक्षेत्र का नाम कुछ भी हो।

पर्युषण केवल क्षेत्रीय निवास नहीं है, यह आत्म-निवास है। मनुष्य का मन आत्मा में बहुत कम रहता है। वह बाहर की ओर दौड़ता रहता है। वह शान्ति चाहता है पर बाहरी दौड़ में वह नहीं मिलती। वह भीतर है।

भीतर रहने का अर्थ है—धर्म में रहना। पर्युषण धर्म-आराधना का महान् पर्व है। इसकी अवधि में आत्म-निरीक्षण, आत्म-विश्लेषण और आत्मालोचन का विश्लेष अभ्यास किया जाय। ध्यान, स्वाध्याय और जप की साधना भी बहुत आवश्यक है। बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार का तप मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन आत्मा से बाहर नहीं जाता। यह आत्म-रमण की साधना जीवन की उत्कृष्ट साधना है। इसकी उपलब्धि होने पर समन्वय और सहिष्णुभाव अपने आप प्राप्त हो जाते हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस

भेद से अभेद की ओर बढ़ना व्यवहार से वास्तविकता की ओर बढ़ना है। जैसे हमारे हाथ से पैर और पैर से हाथ भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत् का कोई भी तत्त्व किसी तत्त्व से सर्वथा भिन्न नहीं है। भेद हमारी उपयोगिता है, किंतु अभेद से अलग होकर हर भेद हमारे लिए समस्या बन जाता है।

यह जितना दार्शनिक सत्य है, उतना ही सामाजिक और राजनैतिक सत्य है। राष्ट्रीय एकता की निष्ठा पैदा होने पर अनेक समस्याएँ सहज ही सुलझ जाती हैं।

अणुव्रत मानवीय एकता के साथ राष्ट्रीय एकता का भी समर्थन करता है। मुझे आशा है बड़े हित की सिद्धि के लिये छोटे हितों के त्याग को भारतीय जनता अवश्य महत्त्व देगी।

नैतिक संदर्भ

००

एक

नैतिकता और अनैतिकता बाहर से फलित नहीं होती । वह मनुष्य की मनोवृत्ति और संस्कार पर निर्भर है । कुछ बाहरी हेतु नैतिकता को उत्तेजित करते हैं तो कुछ अनैतिकता को । नैतिकता के फलाफल का अज्ञान अनैतिकता का हेतु बनता है । उसका ज्ञान होने पर नैतिक विकास में सहयोग मिलता है ।

हम किसी को नैतिक बनाने का उत्तरदायित्व ले यह बहुत कठिन कार्य है । किन्तु यदि हम इतना-सा उत्तरदायित्व अपने पर लें कि विद्यार्थी को प्रारम्भ से ही नैतिकता के फलाफल का ज्ञान करा दें तो मुझे आशा है यह प्रयत्न अनैतिकता के मूल पर कुठाराघात जैसा होगा ।

दो

एकता सबको प्रिय है । पर व्यक्तिगत सीमाएँ उससे अधिक प्रिय हैं । इसीलिए वे बहुत बार एकता को चुनौती देती रहती हैं । अपनी जाति, अपने सम्प्रदाय, अपनी भाषा, अपने प्रान्त और अपने वर्ग के लिए आदमी सर्वोच्च हित को गौण कर देता है, यद्यपि यह अपनी शाखा की सुरक्षा के लिए मूल को उखाड़ने जैसी नासमझी है । किन्तु हम नासमझी से बचने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे । इसका हेतु यही हो सकता है कि मनुष्य को परार्थ और परमार्थ की मर्यादा का बोध नहीं है अर्थात् अहिंसा का बोध नहीं है । अहिंसा की भावना का विकास किए बिना एकता की समस्या का समाधान नहीं पाया जा सकता । यदि उसका समाधान पाना है तो ज्ञान और आचरण दोनों में अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए ।

तीन

जिस राष्ट्र की आन्तरिक प्रेरणा प्रबल होती है, वह उन्नत होता है और जो आन्तरिक प्रेरणा से शून्य होता है, वह अवनति के आवर्त में फस जाता है।

अध्यात्म और उसका प्रतिविम्ब—नैतिकता मनुष्य की आन्तरिक प्रेरणा है। यह सशक्त होती है तब बाहरी कानून कम होते हैं। आज बाहरी प्रतिबन्धों की प्रचुरता इस सत्य का प्रकटीकरण है कि मनुष्य की आन्तरिक प्रेरणा कम हुई है। हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में जो उवाल है, असन्तोष है, उसकी पृष्ठभूमि में अन्यान्य कारणों के साथ-साथ आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों की शून्यता भी है।

चार

मैं इस स्थिति से आश्चर्यचकित हू कि मानवीय जीवन अन्तः शून्य और वह समृद्ध होता जा रहा है और यह और अधिक आश्चर्य की बात है कि आज का प्रबुद्ध मनुष्य स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है।

वाह्य प्रतिबन्धों की प्रचुरता इस सत्य का प्रकटीकरण है कि मनुष्य अन्तःशून्यता के रोग से आक्रान्त है।

हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में जो असन्तोष है, उसकी पृष्ठ-भूमि में अन्यान्य कारणों के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण कारण अन्तःशून्यता है। यह अन्तःशून्यता आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों की विस्मृति से उत्पन्न हुई है। इस विस्मृति के परिणाम बहुत ही भयकर हो सकते हैं। इस भयकरता को पहचान कर उसके उन्मूलन का प्रयत्न किया जा रहा है, इसे मैं बहुत ही शुभ मानता हूँ।

२०२३, मृगसिर कृष्णा २

पांच

नैतिकता का मूल्य जितना धार्मिक है, उतना ही सामाजिक है। वही समाज स्वस्थ रह सकता है, जो नैतिक जीवन जीता है। नैतिकता के दो आधार हैं—अहिंसा और सत्य। अहिंसा के बिना समाज संगठित नहीं हो सकता और सत्य के बिना वह एक-दूसरे को विश्वास नहीं दे सकता और विश्वास के बिना समाज की हर धमनी का रक्त सूख जाता है।

अतः अहिंसा और सत्य, दूसरे शब्दों में प्रेम और विश्वास के आधार पर विकसित होने वाली नैतिकता समाज में फले-फूले, यह नितांत अपेक्षित है।

नैतिकता के विकास के लिए प्रयत्न करने वाले हम सब साझीदार हैं। इस साझीदारी को निभाना हम सबका पवित्र कर्तव्य है।